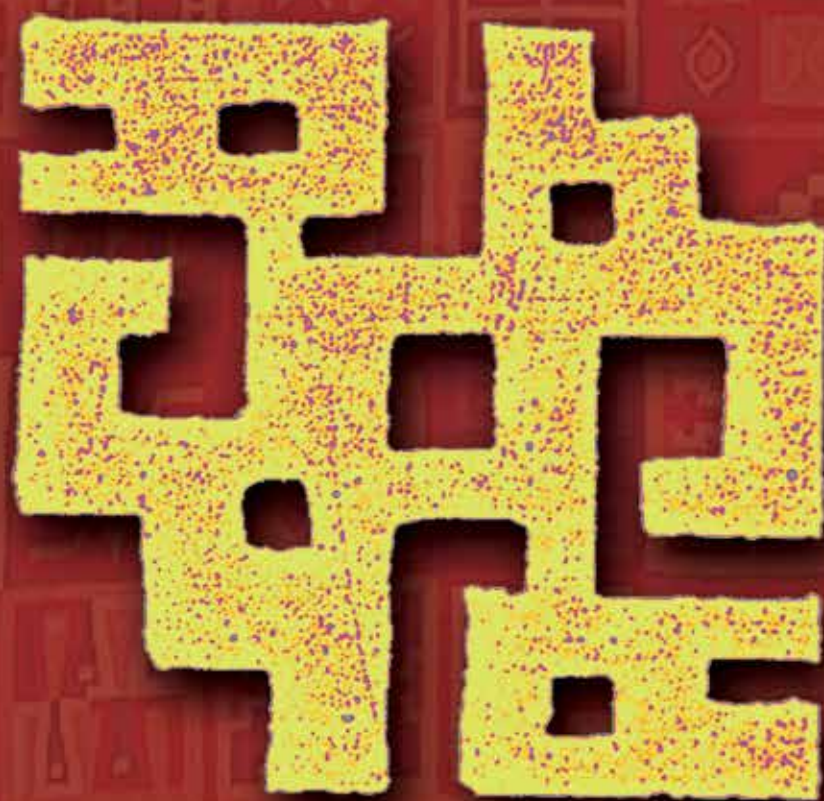

UNIVERSIDAD DE LAS REGIONES AUTÓNOMAS DE LA COSTA CARIBE NICARAGÜENSE

EL PARADIGMA EDUCATIVO DE ABYA YALA

Continuidad histórica, avances y desafíos

Luis Fernando Sarango Macas

Bilwi, RAAN - Nicaragua, Octubre del 2014

N

370.196

S243 Sarango Macas, Luis Fernando
El Paradigma educativo de Abya Yala :
continuidad histórica, avances y desafíos /
Luis Fernando Sarango Macas. -- 1a ed. --
Managua : URACCAN, 2014
93 p.

ISBN 978-99964-23-10-9

1. EDUCACIÓN INTERCULTURAL-
ABYA YALA, COSTA CARIBE (NICARAGUA)
2. MODELOS EDUCACIONALES
3. INVESTIGACIÓN EDUCACIONAL

© Octubre 2014, Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense (URACCAN).
Todos los derechos reservados.

Consejo Editorial:

Alta Suzzane Hooker Blandford: Rectora.
Juan Francisco Perera Lumbí: Director de Investigación y Postgrado.
Marbel Baltodano Baltodano: Asesora de Investigaciones.
Tania Rossman: Oficial de Programas.
Gretta Paiz: Directora del Instituto para la Comunicación Intercultural.
Fredy Leonel Valiente Contreras: Secretario Ejecutivo.

Autoría:

Luis Fernando Sarango Macas

Director de la investigación:

Yuri Zapata Web

Edición:

Fredy Leonel Valiente Contreras

Motivo de la portada: Opuestos complementarios, cultura Chinchá. Tomado de "Illa, sentido de la existencia de Intip Guaman, p. 110.

Diseño y Diagramación:

Eysner Alfonso García Hernández

ISBN: 978-99964-23-10-9

Impreso en Managua, Nicaragua.

URACCAN Recinto Bilwi, Puerto Cabezas, RAAN, Nicaragua.

URACCAN Recinto Bluefields, Bluefields, RAAS, Nicaragua.

URACCAN Recinto Las Minas, Siuna, RAAN, Nicaragua.

URACCAN Recinto Nueva Guinea, Nueva Guinea, RAAS, Nicaragua.

URACCAN Oficina de Enlace, Managua, Nicaragua.

Dir.: Bo. Ducualí, del Puente El Edén 1 c. arriba, 2 c al sur. Telf. : (505) 248-2118/19, Fax: (505) 248-4685

Esta publicación obtuvo el financiamiento de SAIH

Dedicatoria

Dedico este libro a mi querida compañera Angelina, quien fue mi gran apoyo emocional durante el tiempo en que escribía.

A mi Mamá Isabel, quien ya se adelantó al gran *pachakutik* y que siempre me acompaña y me acompañará en todos los tiempos.

A mi Papá Juan, quien desde Saraguro, mi tierra, me apoya y me vigila desde siempre, como guardián de su hijo en el tiempo.

A mis suegros Rosa Alejandrina y Miguel, quienes sin haber ido a la ‘escuela’ me imparten sabiduría.

A mis hermanos José, Abel y Marcelo y, sus esposas, mis tías, quienes siempre están pendientes de lo que haga y no haga. Para ellos que me han enseñado que el amor familiar es el inicio del tejido vivo que pregonamos.

A mis hijos: Ñusta, Sisa, Inti y Sara. A mis nietos: David, Atik y Yawri, quienes tienen la enorme tarea de continuar con mi duro pero hermoso camino de lucha. Yo sé que lo harán.

A mi Director de Investigación, Yuri Zapata, camarada en este caminar de lucha y de urdir sueños para el futuro.

A la Dra. Alta Hooker, rectora de URACCAN, que me ha enseñado a ser incansable en mi lucha diaria por los derechos de los pueblos originarios.

A todas las personas que he nombrado y que me apoyaron con mucha fuerza para escribir y concluir este libro, les dedico este esfuerzo con tanto cariño.

A los pueblos originarios, fuente y motivo de mis saberes. Para ustedes y por ustedes. Para ellos es esta dedicatoria, a quienes les debo su apoyo incondicional.

Luis Fernando Sarango

Agradecimiento

A todas las personas que participaron e hicieron posible este proyecto,
muchas gracias por su apoyo y enseñanza:

Yuri Zapata, Director de tesis.

Alta Hooker, Rectora de URACCAN.

Letisia Castillo, Directora General Académica de URACCAN.

A quienes me facilitaron libros, documentos y paciencia en la fase de investigación.

A mis compañeros y compañeras de la Universidad Amawtay Wasi, quienes me acompañaron sin vacilaciones en mi vigilia...

A los pueblos y naciones originarias de Abya Yala, por darme fuerza y sabiduría.
Sin ustedes no hubiera sido posible esta investigación.

Yupaychani.

Luis Fernando Sarango

Índice

Dedicatoria	3
Agradecimiento	4
Presentación	7
Resumen	9
Prólogo.....	10
Introducción	12
Capítulo I.....	14
Importancia del presente trabajo	14
1.1. La pregunta de Investigación.....	15
1.2. El por qué del presente trabajo	15
1.3. El para qué del presente trabajo	15
1.4. Nuestro sendero en el aprendizaje personal y colectivo.....	15
Capítulo II	17
Los grandes paradigmas civilizatorios actuales en el mundo	17
Pero, ¿Qué es un paradigma?.....	18
2.1. El Paradigma Civilizatorio de Occidente (PCO).....	18
2.2. El Paradigma Civilizatorio de Oriente (PCOR).....	21
2.3. El Paradigma Civilizatorio de África (PCA)	22
2.4. El Paradigma Civilizatorio de Abya Yala (PCAY)	23
Capítulo III	25
Matrices civilizatorias en Abya Yala	25
3.1. La Matriz Civilizatoria Centenaria de Occidente (MCCO)	26
3.2. La Matriz Civilizatoria Milenaria de Abya Yala (MCMAY)	27
3.3. La Matriz Civilizatoria de África (MCA)	29
3.4. La Matriz Civilizatoria de Oriente (MCO)	29
Capítulo IV	31
La educación antes de la invasión	31
4.1. La educación de los inkas.....	32
4.2. La educación de los mexicas	33
4.3. La educación de los mayas.....	35
Capítulo V	36
La educación después de la invasión	36
5.1. La educación para indios en las colonias	37
5.2. Educación para indios desde el ‘Moderno Estado-Nación’	38
5.3. La Educación Intercultural Bilingüe acelera el proceso de ‘blanqueamiento’ en el Ecuador.....	40
5.4. La Educación Intercultural Bilingüe en el Ecuador, una etapa necesaria pero superada	42

Capítulo VI	44
El Paradigma Educativo de Abya Yala, ejes y desafíos fundamentales	44
6.1. El Paradigma Educativo de Abya Yala	45
6.1.1. Definiciones de Paradigma Educativo	45
6.1.2. Origen y fundamentos del Paradigma Educativo de Abya Yala	46
6.1.3. Ideas principales	46
6.1.4. Concepción del que aprende	46
6.1.5. Concepción del que enseña	46
6.2. Ejes y desafíos fundamentales del Paradigma Educativo de Abya Yala	47
6.2.1. La vigencia y revitalización de la epistemología de los pueblos originarios	47
6.2.2. La descolonización de la educación	49
6.2.3. La armonía entre los saberes universales y los saberes contextualizados	50
6.2.4. La desescolarización de la educación	51
6.2.5. La evaluación y acreditación propias y con perspectiva intercultural	51
Capítulo VII	59
Hacia la consolidación del Paradigma Educativo de Abya Yala en la Educación Superior ...	59
7.1. La idea de tejer una red de Universidades Indígenas, Interculturales y Comunitarias de Abya Yala	60
7.2. Marco filosófico	60
7.2.1. Nuestro sueño (Visión)	60
7.2.2. Nuestra responsabilidad social (Misión)	61
7.3. Los objetivos de la RUIICAY	61
7.4. Funciones de la RUIICAY	61
7.5. Los desafíos actuales de la RUIICAY	61
Capítulo VIII	63
Derecho Humano a la libre determinación de	63
los pueblos originarios	63
8.1. Le evolución constitucional en materia de Derechos de los Pueblos Indígenas. El caso de Ecuador	64
8.1.1. Contexto histórico	64
8.1.2. La Constitución de la República del Ecuador	64
8.1.3. Plurinacionalidad e Interculturalidad	65
8.1.4. El paradigma de desarrollo versus Sumak Kawsay o Buen Vivir	65
8.1.5. Nacionalidad ecuatoriana y nacionalidad originaria	67
8.1.6. Reconocimiento expreso de comunidades, pueblos y nacionalidades	67
8.1.7. Derechos colectivos	68
8.1.8. Los derechos de la naturaleza	73
8.1.9. Políticas públicas	74
8.1.10. Administración de justicia indígena	74
8.2. La Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y el Convenio No. 169 de la OIT. El caso de Ecuador	75
8.2.1. Contexto histórico	75
8.2.2. Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas	77
8.2.3. Convenio No. 169 de la OIT, sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes	80
8.3. El derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación y a la educación	84
Capítulo IX	86
Conclusiones y recomendaciones	86
9.1. Conclusiones	86
9.2. Recomendaciones	86
Bibliografía	87
Comentarios sobre el libro	91

Presentación

En esta oportunidad, La Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense (URACCAN) se honra en presentar el trabajo investigativo: *El Paradigma Educativo de Abya Yala: Continuidad histórica, avances y desafíos*, elaborado por el Doctor Luis Fernando Sarango Macas. En él se plasman algunas ideas sobre los diferentes Paradigmas Civilizatorios de Abya Yala, África, Oriente y Occidente. Fundamenta los diferentes pueblos ven su continuidad en el tiempo. Refleja la existencia de milenios en la diferenciación de las matrices civilizadoras y la necesidad de buscar caminos de relación y complementariedad entre cada uno, y explica cómo se debe entender el desarrollo desde los pueblos, teniendo como ejemplo el *Sumak Kawsay* de la cosmovisión ancestral quichua que alude al concepto del "buen vivir". En tal sentido a su vez responde a la Declaración Universal de la UNESCO sobre la Diversidad Cultural, al considerar que el diálogo de las culturas adquiere un sentido nuevo en el marco de la mundialización y que cada cultura se nutre de sus propias raíces, pero sólo se desarrolla en contacto con las demás culturas.

En este libro, el autor plantea que la Matriz Civilizatoria Milenaria de Abya Yala, se caracteriza el valor vivencial del comunitarismo, como principio y valor central que emana y a la vez se nutre de la reciprocidad, la proporcionalidad, la correspondencia y la complementariedad. Desconociéndose así la propiedad privada, el culto al individualismo y la insaciable codicia por acumular bienes materiales para ganar estatus en la escala social de clases. El comunitarismo permite cultivar la armonía entre lo individual y lo colectivo, así como entre lo material y lo espiritual, en profunda relación horizontal con la naturaleza y el cosmos, constituyéndose así el runa, en un eslabón cósmico.

Este trabajo que estamos publicando hoy, sirve para reflexionar sobre el tipo de educación que aspiramos en el camino de la construcción de ciudadanías interculturales. Una educación fundacional desde la ética de la vida, la reciprocidad, donde el eje vertebrador sean los espacios de construcción de relaciones de interculturalidad, como propuesta para aceptar la diversidad y construir un mundo justo, equitativo y respetuoso. Esto implica entonces cambiar la lógica de las acciones; recrear la dinámica del contexto político internacional actual, convirtiéndose así en un instrumento indispensable para garantizar el mantenimiento de la paz y la cohesión del mundo, para valorar y potenciar lo propio de lo diverso.

Relaciones interculturales en un proceso donde ninguna de las culturas debe situarse superior a la otra, sino encontrarse y conocerse de manera armoniosa, donde prevalece el diálogo, a través del cual se propicie el conocimiento mutuo, la comprensión, la confianza, el respeto, el intercambio y la solidaridad entre los pueblos en la búsqueda de la construcción de un mundo mejor y la reivindicación de derechos.

Quisiera concluir agradeciendo al hermano Luis Fernando Sarango Macas por compartir sus ideas. A SAIH por el financiamiento para su publicación, que sin su apoyo, este paso importante no hubiera sido posible en la construcción del camino de la Educación Intercultural.

Alta Hooker Blanford

Rectora de la URACCAN y Coordinadora de la Red de Universidades Indígenas, Interculturales y Comunitarias de Abya Yala.

Índice de Acrónimos

CONAIE	Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador.
CONEA	Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación.
COOTAD	Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización.
CRE	Constitución de la República del Ecuador.
CRIC	Consejo Regional Indígena del Cauca.
DINEIIB	Dirección Nacional de Educación Indígena Intercultural Bilingüe.
DINEIB	Dirección Nacional de Educación Intercultural Bilingüe.
ECOSOC	Económico And Social Council de la ONU.
EIB	Educación Intercultural Bilingüe.
FENOCIN	Federación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras del Ecuador.
IES	Instituciones de Educación Superior.
IIIES	Instituciones Indígenas Interculturales de Educación Superior.
MCMAy	Matriz Civilizatoria Milenaria de Abya Yala.
MCCO	Matriz Civilizatoria Centenaria de Occidente.
MCA	Matriz Civilizatoria de África.
MCO	Matriz Civilizatoria de Oriente.
MOSEIB	Modelo del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe.
ONU	Organización de las Naciones Unidas.
OIT	Organización Internacional del Trabajo.
PCAY	Paradigma Civilizatorio de Abya Yala.
PCA	Paradigma Civilizatorio de África.
PCO	Paradigma Civilizatorio de Occidente.
PCOr	Paradigma Civilizatorio de Oriente.
PEAY	Paradigma Educativo de Abya Yala.
RUIAY	Red de Universidades Indígenas de Abya Yala.
RUIICAY	Red de Universidades Indígenas Interculturales Comunitarias de Abya Yala.
SEIB	Sistema de Educación Intercultural Bilingüe.
UAIIN	Universidad Autónoma Indígena Intercultural.
UCINPI AW	Universidad Comunitaria Intercultural de las Nacionalidades y Pueblos Indígenas Amawtay Wasi.
URACCAN	Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense.

Resumen

La tensión histórica entre los pueblos originarios frente a los “Modernos Estado-Nación”¹ en Abya Yala o Latinoamérica, no ha concluido aún. Aquella tensión derivada del doloroso proceso de invasión que implica la imposición de los vencedores; no obstante, aún se encuentra vigente la raíz de la Matriz Civilizatoria Milenaria de Abya Yala (MCMAY).

Permanecer silenciosos por siglos ante la voz omnipotente de un sistema hegemónico y no demostrar que en Abya Yala coexisten varias matrices civilizatorias es un grave error histórico-político de los filósofos ‘Latinoamericanos’, de la academia convencional ante la iniciativa de los pueblos originarios.

En materia de educación en general y de la Educación Superior en particular, demostramos que los pueblos originarios de Abya Yala tenemos nuestro paradigma de educación, que se encuentra vigente y constituye una alternativa no sólo para los propios pueblos originarios, sino para la humanidad entera.

¹ La expresión ‘Moderno Estado-Nación’ lo usa el pensador peruano Aníbal Quijano en varias de sus obras y muy especialmente en el Artículo *El ‘Movimiento Indígena’ y las cuestiones pendientes en América Latina*.

Prólogo

La escuela de la ignorancia y la escuela de la sabiduría

Bajo el dominio de Occidente, la humanidad vive más de la mentira que de la verdad. Eso es facilitado por la escuela de la ignorancia cuya misión es embrutecernos, entorpeciendo nuestra imaginación para esterilizar la vitalidad del pensamiento creativo, lo que resulta en la reducción creciente de la inteligencia crítica y, así, de nuestra capacidad para comprender a un tiempo el mundo que le ha tocado vivir y a partir de qué condiciones la revuelta contra ese mundo se convierte en una necesidad moral. Por eso, para esterilizar espíritus revolucionarios y amputar nuestra voluntad de cambiar el mundo, la educación neocolonial no emociona, no apasiona y no compromete a nadie con la vida. En el Sur Global, su agenda oculta es impedir que aprendamos de la vida, en la vida, con la vida y para la vida. Esta es una conclusión emergente de la lectura de El Paradigma Educativo de Abya Yala. La escuela de la ignorancia es una fábrica de mentiras al servicio de la geopolítica —eurocéntrica y norteamericana— del saber que nos hace epistémicamente ciegos para servir al capital en su paradójica meta de acumulación infinita de riqueza material en un planeta finito, ignorando sus devastadoras consecuencias humanas, sociales, ambientales. Dichas mentiras son institucionalizadas como verdades universales. Por eso la humanidad navega a la deriva en búsqueda de sentido.

Son cinco siglos de mentiras bien urdidas. En la familia, las madres y los padres inician a sus hijas e hijos en la mentira hablando de Santa Claus en la Navidad; en el sistema educativo preescolar nos dicen que debemos obedecer a la iglesia porque somos herederos del pecado original; en la primaria celebramos el descubrimiento de América en 1492 como el marco civilizatorio para los primitivos que necesitan ser guiados por los superiores del Norte; en la secundaria aprendemos sobre una realidad descontextualizada y reducida al lenguaje matemático en la cual no hay vida, sólo cosas; en la Educación Superior nos imponen una meta universal, ser desarrollados, o sea, ser capitalistas; en los postgrados nos especializan en partes fragmentadas de una la realidad en la que el cuerpo y el espíritu, la sociedad y la naturaleza existen separados; en la democracia representativa los políticos cultivan el arte de engañar al pueblo viabilizando gobiernos de las corporaciones, con las corporaciones y para las corporaciones; en las relaciones internacionales se usa la mentira como filosofía de negociación pública para justificar tanto las ayudas como las invasiones; en nuestras vidas prevalece el Calendario Gregoriano, que señala el año 2014, mientras la historia dice que la agricultura fue inventada por los humanos hace 10 mil años; en la historia universal sólo hay lugar para los europeos, los demás son pueblos sin historia. El Paradigma Educativo de Abya Yala reta estas y otras mentiras cuando, indirectamente, desmonta la escuela de la ignorancia y propone la escuela de la sabiduría.

Abya Yala está preñada de una utopía ‘otra’. Desde lo más profundo del corazón y sabiduría de los pueblos originarios, la vida es rescatada como el origen, centro y fin de todo el pensar y actuar humano. Esta utopía no tiene origen en el Norte, que se impuso como el Norte del cambio para el cambio del Sur. Después de siglos de “progreso” y décadas de “desarrollo”, América Latina es una fuente singular de esperanza para la humanidad. Excluida de la historia y sin derecho a soñar con un futuro propio, desde 1492, la región más desigual del mundo emerge como el Sur del cambio para el cambio del Sur, y del Norte. El Buen Vivir es el sueño de un mundo incluyente de todos los mundos, en el que la sostenibilidad de la vida es una propiedad emergente de la interacción solidaria entre todas las formas y modos de vida humana y no humana. ¿Cómo participar de la construcción de la utopía del Bien Vivir?

El autor hace una contribución extraordinaria a la construcción del paradigma del "Buen Vivir" en Abya Yala, cuando realiza un rescate histórico de los paradigmas civilizatorios actuales en el mundo: Paradigma Civilizatorio de Abya Yala, Paradigma Civilizatorio de África, Paradigma Civilizatorio de Oriente y Paradigma Civilizatorio de Occidente; reconstituye así la educación antes de la invasión —educación de los inkas, educación de los mexicas y educación de los mayas; lo mismo para la educación después de la invasión educación para los indios en las colonias, educación para indios desde el 'Moderno Estado-Nación' y Educación Intercultural Bilingüe para el 'blanqueamiento' en el Ecuador—; indicando los desafíos fundamentales y sistematiza la institucionalidad alternativa emergente para la consolidación del Paradigma Educativo de Abya Yala en la Educación Superior; establece las bases jurídicas y políticas para ejercer el derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas. De esa reconstrucción histórica emerge la escuela de la sabiduría, en la que se aprende de la vida, en la vida, con la vida y para la vida.

En la escuela de la sabiduría, la clave es una educación cuya fuente de coherencia epistémica y axiológica es el Paradigma Educativo de Abya Yala. Por comprender la propuesta del libro y aceptar las verdades constitutivas de dicha comprensión, si yo supiera hoy que el mundo se acabaría mañana, no dormiría sembrando semillas de indignación y esperanza, las parteras de esa utopía emergente. Por soñar el mismo sueño del Bien Vivir, estoy indignado con la educación neocolonial que nos mantiene rehenes del paradigma educativo eurocéntrico, en el cual lo relevante existe siempre en otros idiomas, es creado siempre por otros actores y nos llega siempre desde otros lugares, que nunca coinciden con nuestros idiomas, actores y lugares. Nutro la esperanza de que el Paradigma Educativo de Abya Yala florezca a lo largo y ancho de nuestra generosa Pacha Mama, por su relevancia para todas las formas y modos de vida humana y no humana.

Al dialogizar *La Escuela de la Ignorancia*, de Jean Claude Michéa, con El Paradigma Educativo de Abya Yala de Luis Fernando Sarango Macas, pude comprender por qué el Consejo Nacional de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (CEAACES) del Ecuador excluyó en noviembre del 2013 a la Universidad Comunitaria Intercultural de las Nacionalidades y Pueblos Indígenas Amawtay Wasi (Casa de la sabiduría) del sistema oficial de Educación Superior del país. Mientras la agenda del CEAACES y el Consejo de Educación Superior (CES), era reorganizar la escuela de la ignorancia en el Ecuador, de la cual emerge una "educación para el desarrollo", o sea, una educación para el capital, la filosofía de la Amawtay Wasi era contribuir a la construcción de la escuela de la sabiduría, de la cual emerge una 'educación para la vida'. El "pecado capital", "anormal" de la Universidad Amawtay Wasi fue romper con la "normalidad" política, ideológica y epistemológica dentro de la cual opera la escuela de la ignorancia. El CEAACES / CES de Ecuador, erradicó del sistema oficial de Educación Superior un "obstáculo" al progreso de la ignorancia, expulsando la escuela de la sabiduría. ¿Hasta cuándo? ¿A qué costo?

José de Souza Silva, Ph.D.

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA)

Campina Grande, Paraíba, Brasil

16 de septiembre de 2014

Introducción

Mi educación era muy buena hasta que me la interrumpió el colegio.

Facundo Cabral

En la década de los noventa del siglo anterior entró en auge la Educación Intercultural Bilingüe (EIB), que tomó mucha fuerza en los países donde habitan pueblos originarios. Inclusive, las organizaciones indígenas inicialmente dirigían los procesos educativos y se creía que había llegado el momento de autodirigir su propio sistema de educación. En la primera década del presente siglo, quizá un poco antes, los líderes de los pueblos originarios preocupados por construir sistemas completos de educación intercultural y comunitaria que vengan desde el nivel inicial hasta el superior, lanzan la iniciativa de crear Universidades Indígenas Interculturales².

El 20 de abril del año 2008, en la ciudad de Quito Ecuador, se dan cita tres Universidades auto convocadas: La Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense (URACCAN), la Universidad Autónoma Indígena Intercultural (UAIIN) del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) de Colombia y la Universidad Intercultural de las Nacionalidades y Pueblos Indígenas Amawtay Wasi (UINPI AW) que luego de dos días de compartir sus problemas, sueños y esperanzas, decidieron constituir por derecho propio la Red de Universidades Indígenas de Abya Yala³ (RUIIAY), hoy conocida como Red de Universidades Indígenas, Interculturales y Comunitarias de Abya Yala (RUIICAY).

Este es un hito trascendental en la historia de la Educación Superior Indígena, Intercultural y Comunitaria, pues se trata del inicio de una lucha epistemológica a nivel continental desde los pueblos originarios por intermedio de sus universidades en pos de lograr el diálogo de saberes intercivilizatorios con equidad epistémica⁴.

En esta lucha desigual por recuperar un espacio propio para las Instituciones Indígenas, Interculturales y Comunitarias de Educación Superior (IIIES), que permita un diálogo efectivo con las Instituciones de Educación Superior (IES) convencionales o del sistema educativo occidental, se torna necesario y urgente aprender y reaprender nuestros saberes heredados por milenios y hacer entender al otro o los otros, que así como ellos forman parte de un Paradigma Educativo Occidental, así también nosotros poseemos el Paradigma Educativo de Abya Yala y por lo tanto el camino que nos queda, es dialogar.

Comprendemos plenamente que quienes han definido y sostienen un paradigma educativo, son los pueblos originarios por intermedio de sus autoridades legítimas, mas las Universidades creadas por iniciativa de estos mismos pueblos, tienen el mandato de ser un soporte técnico y político en este cometido.

² Universidad, porque este es un espacio que tiene estatus en el sistema educativo occidental. Indígena, porque era necesario una identidad plena. Intercultural, porque siempre está presente la necesidad de dialogar intercivilizatoriamente.

³ Abya Yala, en lengua Kuna. Abya: Sangre. Yala: Tierra. Tierra de Sangre. Si la sangre es la esencia de la vida, entonces será: Tierra de sangre vital o Tierra de Vida. Nombre que los pueblos originarios contemporáneos han dado al llamado continente americano.

⁴ Ante la hegemonía de la epistemología occidental, las otras epistemologías como las existentes en Abya Yala, reclaman igualdad o equidad. La equidad epistémica es una condición para poder entablar el diálogo de saberes entre los diferentes pero de igual a igual.

Creemos que faltaría espacio y tiempo como para sacar a luz todas las pruebas necesarias que permitan demostrar la existencia y vigencia plena de nuestro Paradigma Educativo de Abya Yala. Este trabajo es sólo un esbozo de la abundante experiencia de la educación de los pueblos originarios de Abya Yala, que se traduce en grito de presencia para continuar nuestra lucha por el diálogo intercivilizatorio y con equidad epistémica. Esta investigación trata de reflexiones propias y colectivas. Claro está, que sin la bibliografía y la información de la Internet, propias del sistema occidental, no hubiera sido posible exponer y confirmar nuestras teorías y propuestas.

Al inicio de este trabajo, tratamos de presentar los grandes paradigmas civilizatorios actuales imperantes en el mundo, así como las matrices civilizatorias que conviven actualmente en Abya Yala. Intentamos con ello lograr una ubicación en estos paradigmas y matrices civilizatorias para poder definirnos identitariamente para dialogar.

Se hace referencia de cómo fue la educación antes y después de la invasión, en la importancia de marcar las diferencias de los sistemas educativos de aquellas épocas. Seguidamente, tratamos de exponer los ejes y a la vez desafíos fundamentales, así como las tareas apremiantes que nos permitirán consolidar en corto tiempo el Paradigma Educativo de Abya Yala.

Finalmente, abordamos las bases jurídicas y políticas que nos permitan ejercer el derecho humano a la libre determinación como objetivo supremo actual, hacia donde transitamos inevitablemente los pueblos originarios del mundo.

Gráfico No. 1. Foto: Tokapus killka⁵.

Capítulo I

Importancia del presente trabajo

⁵ Foto de Julio Saransig Picuasi. Recuperada en julio del 2013, de: <https://www.facebook.com/photo.php?fbid=691611677533064&set=a.367617969932438.100514.100000527138271&type=1&theater>

1.1. La pregunta de Investigación

¿Tienen los pueblos originarios de Abya Yala, su propio paradigma de educación?.

1.2. El por qué del presente trabajo

De la experiencia vivenciada⁶ en el campo educativo, durante la vida hasta hoy transcurrida, ante todo como originario del pueblo kichwa saraguro del actual Ecuador y siendo parte del movimiento indígena, nos hemos encontrado con uno de los principales problemas el cual debemos enfrentar y finalmente superar, al momento de tratar de implementar y desarrollar nuestra educación como pueblos originarios. Este problema es el hegemónico e impuesto Paradigma Educativo Occidental.

El Paradigma Educativo Occidental, configurado en la vieja Europa a través de cientos de años, insertado a sangre y fuego en Abya Yala, impuesto como verdad absoluta, como lo más perfecto e inmutable, sacralizado y por lo tanto hegemónico a nivel planetario; para los pueblos originarios que procedemos de la Matriz Civilizatoria Milenaria de Abya Yala (MCMAY)⁷, sí que es un verdadero problema.

Con la ruta trazada hacia el ejercicio pleno del derecho de los pueblos originarios a la Libre Determinación⁸ contemplado en el Art. 3 de la Declaración de la ONU, sobre los *Derechos de los Pueblos Indígenas* y convencidos que la única forma para hacerlo es implementar de inmediato un Sistema Comunitario Propio de Educación, creímos necesario probar ante el mundo, que nosotros, los pueblos originarios

de Abya Yala, tenemos el nuestro y este se llama el Paradigma Educativo de Abya Yala.

1.3. El para qué del presente trabajo

Expuesto ante el mundo que tenemos nuestro Paradigma Educativo de Abya Yala, no como descubrimiento de última hora ni como invento de genio alguno, sino como el inicio de la visibilización de un hecho real y vigente por miles de años, creemos que el Paradigma Educativo de Abya Yala, puede servir para:

- a) Desmitificar la educación occidental impuesta.
- b) Darle pertinencia a nuestros sistemas educativos propios.
- c) Implementar el diálogo de saberes con equidad epistémica.
- d) Sentar las bases para el ejercicio pleno del derecho a la libre determinación.
- e) Proyectarnos como alternativa ante la crisis civilizatoria de occidente.

1.4. Nuestro sendero en el aprendizaje personal y colectivo

El camino⁹ recorrido para encontrar los elementos fundamentales que permitieron una aproximación a la sistematización del Paradigma Educativo de Abya Yala, tiene un nombre y se llama camino Vivencial-Simbólico-Relacional.

Este es un camino desarrollado en la Universidad Pluridiversidad Comunitaria Intercultural de las Nacionalidades y Pueblos Indígenas Amawtay Wasi y que consta de los siguientes pasos:

- a) Vivenciando y experienciando.
- b) Recuperando y reencantando.

⁶ Siete años como Director de Formación y Mejoramiento Docente de la Dirección Provincial de Educación Intercultural Bilingüe de Loja Ecuador 1990-1997, después como runa libre observando y vivenciando experiencias alternativas de educación indígena a nivel nacional e internacional y finalmente como rector de la Universidad (Pluriversidad) Comunitaria Intercultural de las Nacionalidades y Pueblos Indígenas Amawtay Wasi del 2005 hasta la presente fecha, Julio del 2013.

⁷ Acrónimo para decir: Matriz Civilizatoria Milenaria de Abya Yala.

⁸ Derecho humano establecido en la Declaración de la ONU, sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas del 13 de septiembre del año 2007.

⁹ Se refiere al método de investigación Vivencial Simbólico Relacional utilizado en la Universidad Intercultural de las Nacionalidades y Pueblos Indígenas Amawtay Wasi.

- c) Significando y resignificando.
- d) Involucrándonos y comprometiéndonos.

Sin pretender explicar el funcionamiento del método o camino, en lo personal he vivido y experimentado gran parte de mi vida mi condición de originario y por lo tanto protagonista directo del experimento permanente del Sistema de Educación Occidental. Cuando ya tuve algunos elementos que me permitieron escoger por cuenta nuestra el camino de mi identidad, entonces pude recuperar y reencantar lo que era, sin temor, el ser indio¹⁰. Dotado de suficientes pruebas que me permitieron sentirme orgulloso de ser lo que soy y avergonzado de sistemas importados para tratar de domesticarme, entonces empecé a significar y resignificar conceptos y categorías que me servirían después para argumentar nuestras propuestas. Finalmente, más que involucrarme, me siento plenamente comprometido hasta los últimos días de mi vida para luchar por nuestros derechos individuales y colectivos en pos de hacer realidad la libre determinación de los pueblos originarios como única forma de sobrevivir como tales, pueblos originarios.

¹⁰ Como era común escuchar a nuestros líderes en la década de los 80 del siglo pasado. "Si la palabra 'Indio' sirvió para la dominación, ahora la palabra 'Indio', servirá para la liberación".

Gráfico No. 2. Foto de la obra: La civilización occidental y cristiana (1966) de León Ferrari¹¹.

Capítulo II

Los grandes paradigmas civilizatorios actuales en el mundo

¹¹ Recuperada en Julio del 2013, de: https://www.google.com.ec/search?q=Gráficos+de+la+civilizaci%C3%B3n+occidental&tbm=isch&tbs=simg:CAQSYglMv9h_1o-nicJxpOCxCwjKclGjwKOggBEhT_1BNMEogWxBdoB1gTYBdAExQXLBrogmTqYZDeTJgaHhHLUU6OWoOaclbx5-JtarRoJCyeyU1YMCxCOrv4IGgAMlcEzyk9AE-b49&sa=X&ei=ECvcUsnUO_K_sQTOj4H4Cg&ved=0CCMQwg4oAA&biw=1366&bih=621#facrc=_&imgsrc=TL_Yf6J4nCernM%253A%3BwTPKT0ARvj30UM%-3Bhttp%253A%252F%252Fwww.telecinco.es%252Finformativos%252Fcultura%252FImagen-Ferrari-Schendel-EEUU-EFEArchivo_MDSIMA20090403_0350_4.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.telecinco.es%252Finformativos%252Fcultura%252FPrimera-EEUU-Leon-Ferrari-Schendel_0_815325126.html%3B654%3B368

Mi idea de nuestra civilización es que es una cosa de mala calidad, pobre, llena de crueldades, de vanidades, arrogancias, mezquindades e hipocresías.

Mark Twain

La historia de la humanidad ha sido la historia de los paradigmas civilizatorios que han logrado dominar, hegemonizar e imponerse en el tiempo y en grandes espacios geográficos. El dominio y la hegemonía no siempre pueden ser violentos, pueden ser producto de acuerdos como en el caso del Paradigma Civilizatorio de Abya Yala. Al existir la imposición violenta de un paradigma se produce la invisibilización, la subordinación, incluso la desaparición definitiva de otros o anteriores paradigmas. Los paradigmas civilizatorios pueden durar mucho tiempo, pero nunca serán inmutables o eternos en el tiempo. Siempre evolucionarán o darán paso a nuevos paradigmas.

Pero, ¿Qué es un paradigma?

Según Adriana Robles (Robles, S./f.), citando a Llera (2002), dice que: "... Un paradigma es una perspectiva, esquema o cuadro mental que mantenemos mientras estamos comprometidos en una indagación".

La palabra paradigma procede del griego paradeigma que significa ejemplo o modelo. A partir de los años 60 se empezó a utilizar para definir a un modelo o patrón en cualquier disciplina científica o contexto epistemológico. Cuando un paradigma ya no puede satisfacer las necesidades de una ciencia es sucedido por otro.

Según Thomas Kuhn (1962), "El paradigma es una visión del mundo, una perspectiva general, una forma de desmenuzar la complejidad del mundo real, comprende una matriz disci-

plinaria. Determina generalizaciones, supuestos teóricos, valores, creencias, leyes y técnicas"¹².

Así, en el mundo actual, consideramos que hay cuatro grandes paradigmas civilizatorios¹³. Estos a su vez, acogen en su seno a diversos modelos civilizatorios que terminan constituyendo un verdadero tejido de civilizaciones. Todos con identidad, específica, pero a la vez identificados a nivel planetario por la condición que nos caracteriza a todos, el de ser seres humanos.

Estos grandes paradigmas civilizatorios actuales que podemos identificarlos plenamente, son: El Paradigma Civilizatorio de Occidente, el Paradigma Civilizatorio de Oriente, el Paradigma Civilizatorio de África y el Paradigma Civilizatorio de Abya Yala.

2.1. El Paradigma Civilizatorio de Occidente (PCO)

Occidente, viene de ocaso. Punto cardinal donde se oculta el sol, llamado también poniente. Occidente punto contrapuesto a Oriente. Desde la antigua Grecia se puede observar aquella ubicación geográfica espacial, occidente y oriente. Su mundo estaba dividido en Griegos (zona occidental: Islas del Mar Egeo y la Magna Grecia) y Bárbaros (zona oriental: Egipto, Anatolia y Persia). En la cuenca del Mediterráneo unificada por el imperio romano se diferenciaba entre los pueblos occidentales de predominancia latinas y los del mediterráneo oriental donde predominaba la cultura griega. En la Edad Media, la guerra de las cruzadas fue un sentimiento occidental cristiano combatiendo a los árabes y turcos que venían de oriente. En la Guerra Fría, se supone que los principales contrincantes eran las potencias

¹² Según Thomas Kuhn, conjunto de elementos ordenados de varios tipos, que al ser especificados y validados, influyen en la ciencia y en la tecnología.

¹³ Entiéndase como Paradigma Civilizatorio, el 'modelo' o 'ejemplo' de civilización. Tomaremos el término 'Paradigma' que fue acuñado por Thomas Kuhn en su momento, para estudiar las ciencias.

occidentales encabezados por USA, frente al bloque socialista encabezados por la ex URSS, situados estos últimos al oriente.

El Paradigma Civilizatorio Occidental (PCO) o civilización occidental toma forma y se consolida como producto de grandes acontecimientos históricos como el cisma del gran imperio romano, la invasión a Abya Yala¹⁴, el renacimiento, la revolución francesa, la revolución industrial, la revolución científico-tecnológica, la globalización, entre otros. Disuelto el gran imperio romano en el lado occidental, las Ciudades Estado sienten la necesidad de unirse y cuando los ‘modernos Estados - Nación’¹⁵ europeos ya se habían consolidado en su interior y pese a las continuas disputas territoriales y guerras que libraron¹⁶, efectivamente conforman un bloque de países organizados bajo el nombre de Comunidad Económica del Carbón y del Acero (CECA), luego Comunidad Económica Europea o Mercado Común Europeo y finalmente la Unión Europea que es una organización supranacional de integración económica de Estados europeos “desarrollados” que hoy cuentan con moneda única, un Banco Central Europeo, un Parlamento, una alianza militar, etc.

Físicamente Europa no existe de manera autónoma. Como continente existe Euro-Asia¹⁷. La civilización occidental, como toda civilización, no surge de la nada. Varias han sido sus civilizaciones antecesoras que aportaron en la configuración ulterior como un paradigma civilizatorio. Principalmente son los griegos y los romanos los que sentaron las bases de esta civilización.

Los teóricos de occidente siempre han tratado de negar e invisibilizar el aporte de otras civilizaciones hacia la civilización occidental, debido a su arrogancia, a su autosuficiencia y a su racismo que les caracteriza. Así los egipcios, los fenicios, los babilonios, entre otros, aportaron también de manera determinante en la configuración y posterior consolidación de la llamada civilización occidental. Sólo pensemos que sin los números arábigos, occidente no hubiese podido armar sus actuales matemáticas.

En efecto, como paradigma civilizatorio plenamente configurado, no tiene ni trescientos años si tomamos como referente histórico el acontecimiento de la Revolución Francesa de 1789. Inyectadas sus economías gracias a las inmensas cantidades de oro y plata saqueadas a Abya Yala, por ellos llamada América o Nuevo Mundo, logran desarrollar su revolución industrial y proyectarse como el paradigma civilizatorio más perfecto, universal, único, inmutable e insuperable imponiendo su estilo de vida a todo el mundo.

Sin embargo, de todo ello vemos cómo su crisis empieza a manifestarse de manera directa al interior de estos propios países llamados desarrollados. Toda crisis se inicia por lo económico y vemos como se caen los sistemas financieros y bancarios. Así, para protestar contra estas crisis que son obra de las élites gobernantes, en los Estados Unidos¹⁸ ha surgido y toman mucha fuerza movimientos sociales como: Ocupemos Wall Street o Somos el noventa y nueve por ciento. Ahora mismo en España vemos cómo crece el movimiento llamado Los Indignados o los que promueven un referéndum frente a la abdicación del Rey Juan Carlos I, y vemos como se incendiaron hasta sesenta edificios al día en Grecia, cuna de este paradigma civilizatorio, mientras los expertos económicos de la Unión Europea reunidos en la Troika¹⁹, planifican aplicar recetas económicas como aquellas que en su tiempo de bonanza aplicaban a los subdesarrollados del sur en el

¹⁴ Creemos que Europa occidental principalmente logra su despunte o desarrollo gracias a la invasión a Abya Yala perpetrada por Castellanos y Aragoneses en 1492. Con el saqueo del oro y la plata de Abya Yala entonces empieza a tomar forma el “renacimiento” de Europa occidental hasta convertirse en un paradigma civilizatorio que pronto es hegemónico y considerado por ellos mismos como el más perfecto e inmutable.

¹⁵ Como tenemos dicho, la expresión ‘Moderno Estado-Nación’ fue acuñada por el pensador peruano Aníbal Quijano en varias de sus obras y muy especialmente en el Artículo El ‘Movimiento Indígena’ y las cuestiones pendientes en América Latina.

¹⁶ Como la guerra de los cien años por ejemplo.

¹⁷ El continente europeo no existe físicamente, entre Europa y Asia constituyen un solo continente físicamente hablando. Ya en la antigüedad le llamaban euroasia.

¹⁸ Estados Unidos, es Europa en Abya Yala.

¹⁹ Grupo de decisión formado por la Comisión Europea (CE), el Banco Central Europeo (BCE) y el Fondo Monetario Internacional (FMI).

intento de encontrar una posible salvación a su propia crisis, que aparenta ser sólo económica, cuando es demostrable que se trata de una crisis civilizatoria.

Los fundamentos principales que sustentan el Paradigma Civilizatorio de Occidente, son:

- El mundo fue creado por un Dios y el hombre debe dominarlo. Este siendo un mandato bíblico se ha transformado en Ley Divina. En base a este principio, el hombre es el dueño del mundo y puede disponer de él para sus fines como un objeto suyo. El mundo es propiedad del hombre. De aquí surge también el homocentrismo.
- Fragmenta el conocimiento y la forma de organizar el conocimiento. El conocimiento y la organización del conocimiento es por partes, por fragmentos. No pueden concebir al conocimiento de manera holística, de manera complementaria.
- Nos constituyen como seres fragmento. Siempre tengo que depender de alguien. La lógica del mercado nos concibe como partes de un objeto o de una mercancía que sale de una fábrica.
- Conlleva a la especialización y súper especialización. En estos tiempos inclusive se habla de híper especialización. En consecuencia, no hay una armonía entre el saber específico y el saber general.
- Implica una reflexión y acción mutilantes. La reflexión y acción no se integran, no se complementan. No se admite como regla reflexionar y poner en la práctica dichas reflexiones. Es decir, sólo puedo reflexionar o sólo puedo accionar.
- Persigue la profesionalización mecánica. La profesionalización entendida como una habilidad de hacer mecánicamente las cosas. Nos transforman en seres robot. Que no sintamos ni pensemos, que sólo hagamos las cosas competitivamente.
- Da lugar a la emergencia de una inteligencia ciega basada en la idea. La idea es el todo. Todo parte de la idea y hay que creer en la idea. Inclusive, lo científico se sustenta en la idea.
- Son en extremo reduccionistas. En razón de la cientificidad, son capaces de ir a las partes para explicar un problema general. La ciencia puede decir que el hombre es solo el esqueleto que estudia. Se priva de la complejidad inmensa que por ejemplo para el mundo andino sería el hombre.
- Son racionalistas dogmáticos. Todo puede ser explicado por la razón. La ciencia es explicada por la razón. Esta razón se ha hecho dogma porque es irrefutable y unívoca.
- Persiguen la acumulación de bienes materiales: dinero, bienes personales. Creen en un dios pobre, pero se esmeran por acumular dinero y bienes materiales.
- Se sostiene solapadamente en principios como: Tanto tienes, tanto vales. Este es el principio que en la práctica rige la sociedad de clases.
- La colonización y la posterior apropiación de los bienes de los colonizados fue posible gracias a la clasificación de los seres humanos por razas y con ello establecieron la superioridad y la inferioridad de las mismas. Así, solo los blancos son “superiores”, “civilizados” y “desarrollados”. La clasificación racial de los seres humanos es propio de occidente y forma parte de la ‘doctrina del descubrimiento’.
- A los colonizados nos ofrecieron: “civilización”, “progreso” y “desarrollo”. Las tres promesas que nunca se harán realidad. Estos son tres conceptos que usaron para invalidarnos y anularnos como otras civilizaciones, que poseemos otras formas de progreso y desarrollo.
- El individualismo es sinónimo de libertad. El sistema capitalista no admite que la sociedad se organice comunitariamente.

te. Esto pondría en peligro las relaciones de explotador a explotados. Necesitan de consumidores-individuos-ciudadanos. El fin es desarticular el modo de vida 'comunitario'. Dejar de ser parte de un colectivo para que seas "libre", "ciudadano", es decir individuo.

- Nos toman como simples recursos humanos. En el mundo del capitalismo hay recursos naturales, materiales, económicos y "humanos". Los recursos como objetos inertes pueden ser desechados y hasta eliminados cuando hayan cumplido su vida útil.
- Somos piezas de consumo y el mundo es un basurero, el capitalismo necesita piezas que consuman sus mercancías y que no se reciclen para seguir vendiendo. Fabrican objetos de consumo innecesario para un tiempo limitado. De lo contrario quebrarían, no habría ganancias.
- Fomentan y promocionan modas, modelos de belleza: hombre alto, rubio, blanco, mujer rubia, blanca y barbie. Los seres humanos que no se encuentran dentro de estos estándares son vistos como inferiores, anormales, como seres raros.
- Tienen su forma de organización vertical y absolutista. Es la organización de los reyes. Un solo Dios, un solo Rey que le representa en la tierra. La organización por lo tanto es de arriba hacia abajo. Allí deben haber solo obedientes.
- La clave del Paradigma Civilizatorio Occidental es la propiedad privada. Su verdadero Dios, la propiedad privada dio origen al sistema de explotación y enriquecimiento de unos pocos, el sometimiento y pobreza de muchos seres humanos. La propiedad privada motivó la razón de la existencia del Paradigma Civilizatorio de Occidente²⁰.

2.2. El Paradigma Civilizatorio de Oriente (PCOR)

Mucho se ha dicho sobre aquella teoría de que el hombre que pobló Abya Yala o América, pasó por el estrecho de Bering en el Polo Norte. Luego de manera muy hábil nos dicen en la historia oficial, que bajaron del norte hacia el sur²¹ y así tratan de insinuar que los pueblos y naciones originarias de Abya Yala no son tan originarios que digamos y que su existencia se debe gracias a las grandes migraciones originadas desde Asia, pero siempre bajando de norte a sur.

Sin embargo, en la actualidad hay varios fundamentos de peso que echan por tierra dicha teoría. La arqueología evidencia la existencia de civilizaciones precolombinas que datan de entre diez mil a quince mil años antes de la llegada de los europeos a Abya Yala. Este es el caso de Valdivia, situada en las costas del actual Ecuador.

A despecho de que siempre quieren decirnos que los del norte poblaron el sur, podemos decir que estableciendo una relación entre los pueblos originarios de Abya Yala, con las florecientes civilizaciones de Asia, tenemos muchos puntos en común. Así la armonía entre el cuerpo físico con el espíritu, la profunda relación con la naturaleza, las formas horizontales de organización social y la similitud frente al conocimiento de la organización cósmica del que formamos parte.

Varios autores han argumentado y comprobado que nuestros parientes más cercanos son los malasio-polinesios, los chinos, koreanos y japoneses, etc. Su cosmovisión es muy similar a la nuestra, incluso la relación en aspectos físicos es muy cercana. Prácticamente, anulando la teoría del Estrecho de Bering, se sabe que hubo una fluida relación comercial entre pueblos de la época, navegando directamente por el Pacífico, estableciendo verdaderas culturas marítimas. Sobre estos hechos se han expuesto ya varias teorías, que la historia oficial trata de invisibilizarlos.

²⁰ Tomado de: Pluriversidad, ruptura epistémica e interculturalidad. Presentación Institucional en Power Point. Universidad Intercultural Amawtay Wasi, 20012.

²¹ Es decir, el Sur existe "gracias" al Norte.

Los Fundamentos principales que sustentan el Paradigma Civilizatorio de Oriente, son:

- El universo no fue creado en algún punto inicial, de modo que no tiene principio ni fin. Al concebirse el tiempo y espacio infinitos, no se puede decir que a partir de aquel tiempo hubo la creación del universo o que en tal tiempo se terminará.
- La realidad “es”, sin palabras, sin explicaciones, sin instrucciones, sin conocimiento, indeterminada e indiferenciada. No es necesario las palabras, las explicaciones y las reglas para vivir la realidad. Simplemente “es”.
- La búsqueda de la estética de la vida es: aprender a vivir la vida. Vivir la vida a plenitud, en todo momento y en armonía con los elementos que dentro de esa lógica componen la “vida”.
- El conocimiento absoluto es una experiencia ajena al intelecto, surge del estado no ordinario de conciencia. Es la conexión con el cosmos que supera al intelecto.
- Quien persiga aprender aumentará cada día. Quien persiga sólo el Tao disminuirá cada día. El aprendizaje permanente nos permite ser cada día más.
- La búsqueda de la iluminación, la trascendencia, la experiencia mística es la clave de oriente. La vida terrenal y temporal queda en un segundo plano²².

2.3. El Paradigma Civilizatorio de África (PCA)

El pueblo afrodescendiente al igual que las naciones de Abya Yala, lleva sobre sus espaldas el recuerdo aún presente de una de las más grandes aberraciones de la humanidad perpetrada por los blancos, que bajo el pretexto del dominio mundial y con la concepción de la superioridad de las razas, catalogaron como animales a los negros de África y los usaron como bestias para desarrollar trabajos de mu-

cho esfuerzo físico, siendo entonces objetos de comercio como animal cualquiera, creándose además grandes mafias internacionales que se enriquecieron enormemente con la captura de negros en el continente africano y transportándolos a la llamada América y el resto del mundo.

Sobre este holocausto, casi nadie se ha pronunciado, todos están felices y en nuestros países racistas los estamentos gubernamentales se contentan con ‘incluir’ a los afrodescendientes como parte del paisaje cultural existente, como que por arte de magia se encontraran ahora dentro de estos Modernos Estados-Nación.

África, influenciada por varias religiones foráneas, no deja de ser un crisol de pueblos originarios y milenarios con una multitud de lógicas y formas de concebir el mundo, muy propios. Culturalmente, África tiene su autenticidad, por ello ha aportado de manera generosa en la configuración de vastas neocivilizaciones en Abya Yala y el mundo.

Los fundamentos principales que sustentan el Paradigma Civilizatorio de África, son:

- Danza, el convencimiento de su religión al son de la percusión de los tambores. Se puede observar y vivenciar que al ritmo de los tambores y mediante sus danzas, establecen una conexión con el cosmos.
- El alma para los africanos está estrecha que el aliento de las personas es el alma, pues sin duda, el aliento es la expresión de la vida.
- Se cree que el alma reside en la boca y la nariz. Claro está que por la boca y la nariz sale el aliento.
- El corazón es también fuente de sangre y vida. Es una lógica que compartimos la mayoría de las civilizaciones originarias del mundo.
- Algunos pueblos usan la misma palabra para designar el corazón y el alma. El corazón es un órgano visible del ser humano, pues el alma sería el corazón invisible de los seres humanos.

²² Tomado de: Pluriversidad, ruptura epistémica e interculturalidad. Presentación Institucional en Power Point. Universidad Intercultural Amawtay Wasi, 20012.

- El pueblo afro es hondamente religioso y se expresa a través de fiestas y ritmos. El sincretismo religioso les permitió resistir y sobrevivir con sus símbolos.
- El africano y el pueblo negro en general expresa su religiosidad a través de la devoción a los santos, de oraciones múltiples, de cánticos. Se encontró en los santos, las oraciones y los cánticos católicos una fuente de sobrevivencia de su religiosidad y su cultura originarias.
- Su forma de expresar e incorporar todo el mundo cultural y de relaciones sociales de la gente de la comunidad es a través de los símbolos y significados en los que integra la naturaleza y sus dimensiones cósmicas, la música y el canto, la concepción de la familia y comunidad.
- Los valores plasmados en leyendas se transmiten de manera oral y quedan en la memoria del grupo social. Aquellas leyendas surgen a partir de la vida real²³.

2.4. El Paradigma Civilizatorio de Abya Yala (PCAY)

Este paradigma de civilización tiene que ver con el continente Abya Yala, mal llamado por occidente como América, que en lengua Kuna quiere decir “Tierra de sangre” por extensión “Tierra de vida”, “Tierra de sangre vital”. Algunos autores traducen también como “Tierra en plena madurez”. En este continente, las civilizaciones precolombinas más sobresalientes, entre otras son: la maya, la mexicana e inka.

Los historiadores, sociólogos y antropólogos, siguiendo el patrón o lógica de pensamiento occidental, estudian a estas civilizaciones y las ubican en el tiempo conforme a su esquema de evolución civilizatoria occidental. Tratan de demostrar que Abya Yala, para ellos América, estuvo poblada por tribus bárbaras, guerreras, antropófagas y todos en su mayoría nómadas como muestra de su incivilización y barbarie.

Nada se dice del patrón civilizatorio común que identifican a los mayas, mexicas e inkas. La arqueología y la simbología han demostrado este parentesco continental desde los inuit en el Polo Norte hasta los mapuche en el Polo Sur.

Las grandes civilizaciones de Abya Yala como los mayas, los mexicas y los inkas, entre otros, consideraron a Abya Yala, hoy continente americano como su casa, su morada, su gran comunidad. Por ello, sin impedimento alguno podían recorrer hasta donde a bien tuvieran en busca de alimentos, de plantas medicinales, de vestimenta, de interrelación con otros pueblos por todo el continente. Basta revisar piezas arqueológicas, los utensilios, las plantas comestibles y los símbolos usados por ellos. A este hecho de convivencia humana normal, occidente con su visión local, reduccionista, de ciudad y colonizadora llama tribus nómadas.

En Abya Yala, al contrario de Occidente, no hubo propiedad privada. Lo comunitario primaba sobre lo individual; pero, sobre todo un conjunto de reglas de convivencia entre seres humanos, su entorno y el cosmos. Por lo tanto, no hubo organización social de clases, su organización social fue y sigue siendo horizontal respetando la autoridad reconocida bajo el principio de la ética, es decir bajo la etocracia²⁴.

El sistema de organización económica, política y social, se simboliza con la pirámide trunca. Por ejemplo el Tawantinsuyu²⁵, se construyó de unidades menores a unidades mayores, de abajo hacia arriba, esto es a partir del ayllu, pasando por los suyu hasta el propio tawantinsuyu. Se rige por el principio del comunitarismo que equivale a la profunda relación entre seres humanos, naturaleza y cosmos.

El Tawantinsuyu fue un inmenso espacio de convivencia ecuménica, sólo esto explica la existencia y sobrevivencia hasta hoy de un sin número de pueblos y naciones con diversas lenguas, con diversas lógicas del mundo y cosmovisiones y con diversas formas de espiri-

²³ Reflexiones sobre la religiosidad Africana, disponible en: <http://afros.wordpress.com/religiosidad-afroecuatorialana/>

²⁴ El poder fundamentado en la ética.

²⁵ Tawantinsuyu, proviene de las siguientes palabras y morfemas asociativo: Tawa = 4; -ntin = vínculo; Suyu = parte, región.

tualidad. Sólo nuestras civilizaciones compartían plenamente la lógica de vivir lo diverso, tal como es la naturaleza y como somos los seres humanos; contrario al pensamiento de Occidente que ve o trata de ver todo homogéneo, uniforme, universal.

Los fundamentos principales que sustentan el Paradigma Civilizatorio de Abya Yala, son:

- El mundo-cosmos fue creado en el movimiento infinito bajo leyes cósmicas. Se creó y nos crio. No tenemos dioses, sino múltiples leyes cósmicas. El mundo-cosmos fue criado en el movimiento infinito del gran pacha (tiempo y espacio) y evolucionará en el mismo. No hay creación de alguien, se creo por lo que luego de un gran tiempo puede morir para recrearse.
- El pacha es tiempo y espacio, no son distintos. Es infinito, finito y momentáneo, fugaz e irrepitable. El pacha tiempo y espacio son lo mismo pero a la vez diferentes. Pues son pares complementarios. Hay el gran pacha, el pacha de nuestra vida física y el pacha fugaz.
- La vida es una cadena de responsabilidades. Si somos seres que constituimos un tejido como individuos, como familia y como ayllu entonces todos tenemos que jugar un papel importante en ese tejido. Tenemos una responsabilidad vital en este tejido.
- La vejez es la sabiduría. La búsqueda de la sabiduría es la clave. En el tejido vivo social y cósmico, sin sabiduría no podemos vivir, no podríamos resolver nuestros problemas.
- Todo tiene vida y por lo tanto, no existe la muerte. Sólo hay desaparición física. La muerte literalmente no existe. Existe para la lógica de Occidente porque para ellos la muerte física es el fin de su existencia, por eso lloran.
- El mito fundante es la vincularidad vivencial, simbólica, intercultural. No somos fragmento, somos parte del todo,

pero esto no quiere decir homogeneidad. Somos los diferentes vinculándonos en un espacio vivencial.

- La unión se hace con los diversos, los diversos construyen un espacio de unión. Esta es la esencia del tejido vivo social, individual, colectivo y cósmico.
- Involucra en el conocimiento los mundos implicado y explicado: los varios mundos paralelos. No todo conocimiento puede ser explicado, hay mundos del conocimiento que son implicados. Que simplemente esperan ser interpretados.
- El Runa, un eslabón cósmico. El Runa, una hebra del tejido del cosmos vivo. El “Runa” o “ser humano”, “hombre-mujer”, tiene la misión de jugar el papel de ‘eslabón cósmico’ gracias a sus características especiales que le diferencian de las plantas, los animales y los seres inanimados.
- La realidad es un tejido que se entreteje, un interrelacionarse vivencial, un tapiz que está siempre haciéndose así mismo. Esa es la concepción y la práctica de vida comunitaria. El tejido vivo.
- El gran camino de sabiduría es el ‘*Kapak Ñan*’ como referente, con caminos y trazas. El ‘*Kapak Ñan*’ o ‘Gran Camino’ es la referencia simbólica de la sabiduría del ser andino amazónico.
- La vivencia del comunitarismo es fundamental. En este espacio se conjugan las dimensiones de los varios tiempos y espacios, lo individual y lo colectivo, así como lo material con lo espiritual, pero también entre todos los seres que habitamos el cosmos²⁶.

²⁶ Tomado de: Pluriversidad, ruptura epistémica e interculturalidad. Presentación Institucional en Power Point. Universidad Intercultural Amawtay Wasi, 20012.

Gráfico No. 3. Foto: Serpiente de dos cabezas. Símbolo mítico de los mexicas ²⁷.

Capítulo III

Matrices civilizatorias en Abya Yala

²⁷ Recuperada en julio del 2013, de: <http://cafehistoria.ning.com/profiles/blogs/londres-dedica-una-exposicion>

“¿Qué pienso de la civilización occidental? Creo que sería una muy buena idea”.

Mohandas Gandhi

Podríamos seguir usando el nombre de Paradigmas Civilizatorios, pero como nos interesa, de ser posible, encontrar el origen mismo de las civilizaciones o pueblos originarios y su continuidad histórica, siguiendo a Simón Yampara (2008), en este capítulo usaremos la expresión Matrices Civilizatorias²⁸.

En Abya Yala llamada por los europeos América, desde la invasión perpetrada por castellanos y aragoneses en 1492, conviven principalmente y en condiciones desiguales dos matrices civilizatorias. La Matriz Civilizatoria Centenaria de Occidente y la Matriz Civilizatoria Milenaria de Abya Yala.

Poco tiempo después de la invasión, llega también a convivir con nosotros, la Matriz Civilizatoria de África como consecuencia del institucionalizado tráfico de esclavos que enriqueció enormemente a los europeos.

Ya en la época republicana, llegan también grandes cantidades de japoneses, chinos y coreanos a los países latinoamericanos, formando grandes colonias en varias ciudades y haciendo presencia como Matriz Civilizatoria de Oriente. Pues la carga identitaria de los orientales es sumamente fuerte, especialmente en sus aspectos lingüístico y religioso.

3.1. La Matriz Civilizatoria Centenaria de Occidente (MCCO)

La Matriz Civilizatoria Centenaria de Occidente MCCO, hoy por hoy hegemónica, globalizada, predominante y defendida por algunos como inmutable y perfecta, es cente-

naria en Abya Yala porque aquí se impuso a sangre y fuego a partir de 1492, y en el caso particular del Tawantinsuyu a partir del asesinato de Atawallpa en 1532²⁹.

Desde 1492 se inicia la expropiación de nuestros territorios y un proceso de saqueo despiadado de nuestros bienes naturales como el oro y la plata amparados en la Doctrina del Descubrimiento³⁰. En Abya Yala, grandes civilizaciones ya preexistieron a este accidente por más de 10.000 a 15.000 años³¹. Sin embargo, a esta equivocación la historiografía oficial la llamó Descubrimiento de América.

De 1492 al 2013, han transcurrido 521 años y durante este tiempo occidente se ha dedicado a destruir, saquear, explotar, globalizar y homogenizar. En el Tawantinsuyu, se inicia este proceso vergonzoso en 1532 con el asesinato de Atawallpa, luego imponen a sangre y fuego su religión, sus costumbres, su lógica, la lógica de un mundo antropocéntrico y monoteísta. El Papa mediante el Tratado de Tordecillas³² reparte un reino que no es suyo entre los Reyes de España y Portugal y estos a su vez se retacean estas tierras en virreinos y real audiencias hasta implantar un sistema oprobioso de explotación y asesinato inmisericorde que ni sumadas las víctimas de las dos Guerras Mundiales se igualan al número de víctimas asesinadas en la época colonial en el Tawantinsuyu, claro está, con la venia de la iglesia Católica.

Los mestizos de las colonias españolas, en su ambición por obtener el estatus de blancos y alcanzar el poder económico y político de los

²⁸ A partir de donde, en el tiempo y qué lógica del mundo se originan o se generan las civilizaciones. Denominación originalmente usada por el Aymara Simón Yampara.

²⁹ Cf. Arkonada, Katu. Debate del Buen Vivir, una solución a la crisis de civilización moderna. Entrevista a Simón Yampara, dirigente Aymara. Revelión. <http://www.rebelion.org/noticia.php?id=103616>

³⁰ La doctrina del descubrimiento es el conjunto de teorías que pretenden justificar la expropiación y repartición de territorios de los pueblos originarios de Abya Yala, así como de sus bienes naturales bajo el pretexto de Descubrimiento.

³¹ Ver dato en el artículo llamado: Entorno a los orígenes del hombre americano. Documento disponible en: <http://html.rincondelvago.com/origen-del-ser-humano-en-america.html>

³² Este tratado suscrito entre las coronas de Castilla y Portugal, certifica la repartición del nuevo mundo “descubierto” por Colón. Con la anuencia de la iglesia católica, el tristemente célebre Papa Borgia, reparte “un reino que no es de él”, como dijera Atawallpa. Sobre Tratado de Tordecillas, ver en: <http://www.tordesillas-turismo.es/es/tratado-tordesillas.php>

españoles, inician el llamado proceso independentista, que da como resultado una nueva repartición territorial en repúblicas, pese a que el proyecto original de sus líderes como Bolívar era otro, el de consolidar un vasto territorio que sea capaz de equiparar al modelo territorial de los nacientes Estados Unidos. Pero la ambición de los criollos fue tal, que los propios lugartenientes de Bolívar traicionando dicho proyecto original se apresuraron en retacear las tierras liberadas y fundar nuevas haciendas llamadas Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia³³.

La república hasta la presente fecha ha sido y seguirá siendo presa de una pugna permanente de los criollos económicamente más poderosos por obtener el poder político de los modernos Estados - Nación. No habido proceso político alguno que haya intentado siquiera cuestionar al modelo de organización económico, político y social llamado Nación y luego Estado, así como a su tan alabado sistema de organización política la democracia y su trampa perfecta como son las elecciones basadas en los intermediarios innecesarios como son los partidos políticos.

Para los pueblos y naciones originarias nada ha cambiado desde la invasión hasta la república, con los procesos llamados independentistas sólo hubo relevo de patrones. Si los castellanos y los portugueses impusieron su sistema de organización a sangre y fuego en la colonia, en la república lo siguen haciendo los criollos mediante las elecciones. Si antes se asesinaba con el rifle, ahora tienen un arma más letal, su sistema occidental y estandarizado de educación. En algunos casos como el de los mapuches en el actual Chile, la república ha sido el sistema de mayor represión brutal jamás antes practicado, por ser diferentes. Sobre todo, porque los ma-

puches tienen derechos de propiedad sobre sus tierras que le fueron reconocidos por la corona española mediante un tratado.

La Matriz Civilizatoria Centenaria de Occidente, predica ciertos valores pero los practican otros. Siendo por lo general sus valores de inspiración judeocristiana dice que el mundo es la creación de un Dios, habla de la existencia de tres dioses en uno solo, habla de igualdad ante Dios y ante la ley, habla de caridad y de amor de unos a otros.

Sin embargo, el eje fundamental en torno al cual gira la lógica del mundo occidental es la propiedad privada, realmente el Dios de los occidentales es la propiedad privada. Gracias a esta, existe el privilegio de unos pocos que viven a costa del trabajo y sufrimiento de millones de seres humanos. En consecuencia, occidente se organiza en clases sociales y de forma vertical. Su tiempo y espacio es de tipo lineal. Se caracteriza por ser monoteísta, por lo tanto no es admisible la existencia de varios dioses. Sus antecesores fueron absolutistas, pues dicen fueron creados por un solo Dios.

3.2. La Matriz Civilizatoria Milenaria de Abya Yala (MCMAY)

La Matriz Civilizatoria Milenaria de Abya Yala MCMAY, es milenaria porque su origen es inmemorable. Algunos descubrimientos dicen detectar que la existencia de los pueblos originarios, data de entre un aproximado de diez mil a quince mil años³⁴ a la presente fecha, conforme a los estudios de hallazgos arqueológicos en Sudamérica y Mesoamérica³⁵.

³⁴ Cálculos de tiempo realmente conservadores.

³⁵ Hallazgos recientes sugieren que esta parte de América no estaba des poblada cuando arribaron aquellos grupos mongoloides, y que otras corrientes migratorias provenientes de Australia y Melanesia se habrían anticipado a su llegada. En los descubrimientos arqueológicos de Piedra Furada (Brasil) se han encontrado vestigios humanos que datan del 11.000 a.C., y los hallazgos de Monteverde (Chile) han revelado una presencia humana cuya antigüedad ronda los 15.000 años. Los esqueletos y elementos líticos descubiertos en estos sitios están asociados a grupos negroides melanésicos (los de Brasil) y australianos (los de Chile), que habrían cruzado el océano Pacífico para convertirse quizás en los primeros pobladores de Sudamérica. Según el antropólogo Tom Dillehay, los integrantes de estas primeras

³³ Carrión, 2002, p. 158. Los generales de la libertad —como los generales de Alejandro Magno— se lanzaron famélicos sobre la presa de la Gran Colombia moribunda. Páez, venezolano, el heroico y feroz llanero, se hizo pago de sus servicios con la presidencia de Venezuela y años de tiranía. Santander, neogranadino, se apropió de Nueva Granada con el nombre de Colombia. Juan José Flores venezolano también, mestizo de Puerto Cabello, se apropió del Ecuador, en disputa con Sucre que también lo quería. Los dos: Sucre y Flores, eran casados con mujeres quiteñas. El ecuatoriano, nacido en Cuenca, mariscal José de la Mar, se apropió de la mejor parte: el Perú. Y a Sucre, el más grande guerrero de la independencia, le dejaron el Alto Perú, hoy República de Bolivia, en homenaje al Libertador de todos.

De allí que, los habitantes que descendemos de la MCMAY, nos reclamamos como naciones originarias y como pueblos, y como tales, somos entidades poseedoras de derechos políticos e históricos, pues preexistimos a los Estados-Nación en el tiempo y en el espacio.

Sin invalidar estudios y teorías formuladas hasta ahora y en base a varias de las mismas, desde nuestro punto de vista podemos sostener que los primeros habitantes de Abya Yala, pudieron haber arribado desde varios puntos circundantes a nuestro continente y en tiempos diferentes. Y es más, a despecho de la historia oficial, estos aparecen primero en el sur y a partir de él se expande su desarrollo poblacional hasta el norte. No pudo ser de otra manera y este es un hecho de sentido común. Está demostrado que la ruta del estrecho de Bering que dicen haber existido no era una entrada exclusiva para nuestro continente, pues desde tiempos inmemorables hubo una fluida intercomunicación entre Abya Yala, Asia, Europa y África.

En efecto, las teorías de Paul Rivet, del portugués Méndes Correa y los recientes estudios de la antropóloga Niede Guidon en Pedra Furada, en el Piauí (Brasil) que ha dado lugar a la teoría africana³⁶ que concluye, entre otros, que el *Homo Sapiens*, llegó de África primero a Sur América y sólo después de varios milenios a Norte América, nos dan las suficientes pautas para sostener lo anteriormente dicho y descartar definitivamente la teoría de la ruta exclusiva del estrecho de Bering. No será novedad para nosotros que la comunidad científica ponga el grito en el cielo, pues ésta siempre comulgará con el poder hegemónico mundial predominante hasta nuestros días que siempre pretende imponer su historia frente a los hechos reales de la humanidad.

Las teorías que tratan de insinuar que Abya Yala fue despoblada y que por el estrecho de Bering llegaron sus primeros pobladores y que

poblaciones deberían ser llamados paleoamericanos. Para profundizar la incertidumbre, en el sitio de Monteverde habría evidencias humanas que superan los 30.000 años de antigüedad. <http://latitudbarrilete.blogspot.com/2006/01/el-poblamiento-de-amrica.html>

³⁶ Disponible en: <http://www.slideshare.net/ismaups/teorias-del-origen-del-hombre-americano>

los mismos bajaron de norte a sur, gracias a los hallazgos arqueológicos de Piedra Furada, Caverna de Pedra Pintada en Brasil y los hallazgos de Monteverde en Chile, entre otros, que revelan una presencia humana de más de 11.000 a 15.000 años, van quedando sin sustento científico. Es de subrayar que, con estas teorías oficiales³⁷ tratan de dar por hecho que era necesaria la llegada de pobladores y civilizadores para justificar con ello la necesidad histórica de la invasión a Abya Yala iniciada en 1492.

Conforme hay descubrimientos de más vestigios arqueológicos cuya antigüedad de la presencia del ser humano en Abya Yala se alargan por miles y miles de años, alimentan aquellas teorías que hablan inclusive de un origen autóctono o propio del ser humano y que desde Abya Yala o América salieron a otros continentes, tal como lo afirma Thor Heyerdahl, quien sostiene la teoría que los polinesios eran originarios del Nuevo Mundo³⁸.

Hablando de descubridores y civilizadores y, para enfatizar que Abya Yala siempre sostuvo una fluida intercomunicación con los demás continentes, es necesario resaltar que existen pruebas suficientes de la visita a nuestro continente del sacerdote budista chino Hwui-Shin en el año 499, siglo V de nuestra era, pues según Ma-Twan-Lin que consta en los Anales de China, Hwui-Shin regresó a China después de 49 años para dar testimonio que llegó a Abya Yala al que llamó Fu-Sang³⁹.

Está lo suficientemente probado también que los Vikingos, llegaron a Groenlandia cinco siglos antes de Colón y que la colonizaron por cerca de 300 años⁴⁰ y sólo después, en 1492 con el objetivo claro de saquear, robar y apoderarse de lo ajeno, llega Colón a Abya Yala o América

³⁷ Sin duda, estas teorías forman parte de la famosa 'Doctrina del descubrimiento'.

³⁸ Ver esta afirmación en: <http://pueblosoriginarios.com/primeros/oceanica.html>

³⁹ Fu-Sang, es el nombre con el que conocían los chinos a la actual Abya Yala o América. Ver "La hipótesis china" en: <http://www.cristobalcolondeibiza.com/2esp/2esp15.htm>

⁴⁰ Ver esta afirmación en: <http://www.buenastareas.com/ensayos/En-Torno-a-Los-Origenes-Del/257724.html>

de cuyas consecuencias sólo hemos cosechado hambre, guerras, robo, destrucción y muerte.

La Matriz Civilizatoria Milenaria de Abya Yala, se caracteriza por tener como valor principal la vivencia del comunitarismo, principio y valor central que emana y a la vez que se nutre de la reciprocidad, la proporcionalidad, la correspondencia y la complementariedad. Desconociéndose así la propiedad privada, el culto al individualismo y la insaciable codicia por acumular bienes materiales para ganar estatus en la escala social de clases, era innecesario. El comunitarismo, permite cultivar la armonía entre lo individual y lo colectivo, así como entre lo material y lo espiritual, en profunda relación horizontal con la naturaleza y el cosmos, constituyéndose así el runa, en un eslabón cósmico.

La vejez es la muestra de la sabiduría, por lo tanto la sabiduría es la clave. Sabiduría puesta al servicio de la comunidad y guardada por ella misma. Al ser comunitarios, al valorar lo diverso como la abundancia pero que puede ser organizado, son politeístas, sus deidades son complementarias entre hombres y mujeres tomando en cuenta el principio de la dualidad complementaria. Su lógica de organización es de abajo hacia arriba, de unidades menores a unidades mayores, es decir de tipo piramidal.

Todo lo existente en los mundos paralelos tiene vida, no hay objetos inertes. No existe la muerte, solo hay desaparición física o mutación a otra forma de vida. El tiempo y el espacio son lo mismo y a la vez diferentes, no es lineal, es en forma de caracol en un ir y devenir del tiempo y espacio. No hay pasado, hay lo que se adelanta.

No hay futuro, es lo que está por venir. El aquí y el ahora, es el momento fugaz inmedible pero vivencial que experimenta cada ser humano, cada runa en todo momento y en todas partes del cosmos vivo, como parte del gran pacha infinito.

3.3. La Matriz Civilizatoria de África (MCA)

La Matriz Civilizatoria de África MCA, convive con otras matrices en Abya Yala a partir del tráfico de esclavos que de manera institucionalizada se inició después de la invasión de los castellanos y aragoneses a nuestras tierras en 1492.

De varios sitios del continente africano, pueblos enteros fueron cazados y capturados para que en embarcaciones sin las mínimas condiciones especialmente sanitarias fueran trasladados a varios sitios de Abya Yala en condiciones de esclavos, es decir, como animales que pueden ser vendidos y comprados para que con su fuerza de trabajo cultiven la caña y produzcan azúcar para enriquecer a los virreyes y capitanes de las colonias castellanas y portuguesas.

Desde entonces coexisten con nosotros en las peores condiciones económicas, políticas y sociales, formando parte de la base misma de la pirámide de clases sociales. La Matriz Civilizatoria de África, con el ritmo y sabor de sus tambores ha puesto la fisonomía, la chispa y el ritmo a la llamada América Latina, inclusive ha aportado en la conformación de nuevas colectividades que se fraguaron en la misma Abya Yala desde la matriz africana mezclándose con originarios y otros migrantes. Nos referimos como ejemplo, a los casos de los garífunas y los creoles entre otros, en Centroamérica.

3.4. La Matriz Civilizatoria de Oriente (MCO)

Cuando hablamos de la Matriz Civilizatoria de Oriente MCO, podemos ser injustos cuando intentemos referirnos solamente a los Chinos, a los japoneses y coreanos. Oriente existe desde que occidente lo crea en su afán de clasificación y discriminación como inferiores a él.

Realmente esta Matriz Civilizatoria de Oriente, engloba dentro de él a una gran cantidad de lógicas y racionalismos que hasta pueden ser antagónicos. Es sólo una forma geográfica de localización y desde la visión occidental misma.

No podemos establecer claramente en el tiempo, desde cuándo empieza la coexistencia de la Matriz Civilizatoria de Oriente en el continente Abya Yala. Tal como se puede demostrar documentadamente, muchos milenios antes de la llegada de Colón a Abya Yala, los chinos en especial realizaban viajes rutinarios y desde luego los originarios de Abya Yala realizaban también viajes permanentes a Asia en general.

Producida la emancipación de esclavos negros en Latinoamérica, viene la escases de mano de obra en las plantaciones de caña de azúcar especialmente en Perú y Cuba. El gran poder económico que representaban los hacendados y productores de azúcar se ven obligados a proveerse de nuevos esclavos, pero esta vez ponen sus ojos en Asia, especialmente en China y Japón.

En 1855 se sabe que el colombiano Nicolás Tanco Armero desembarca en el puerto de Hong Kong con la misión de traer trabajadores o nuevos esclavos para los ingenios azucareros de las ex-colonias de España.

Desde entonces se puede considerar una nueva etapa en el tiempo dentro de la cual se producen las contemporáneas oleadas migratorias de chinos y japoneses hacia América Latina. Producto de las mismas, hoy podemos encontrar grandes comunidades de chinos, japoneses y coreanos en Perú, Brasil, Argentina, México, Cuba, Estados Unidos, entre otros países⁴¹.

⁴¹ Ver artículo relacionado en: http://ceaa.colmex.mx/aladaa/memoria_xiii_congreso_internacional/images/hincapie.pdf

Gráfico No. 4. Quipoc. Dibujo de Felipe Guamán Poma de Ayala⁴².

Capítulo IV

La educación antes de la invasión

⁴² Recuperado en julio del 2013. Disponible en: https://www.google.com.ec/search?q=dibujos+de+felipe+guaman+poma+de+ayala&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=ADXcUoPXG-LjsAT-7IKQDw&ved=0CCkQsAQ&biw=1366&bih=621#facrc=_&imgdii=_&imgsrc=L_EQH0wUI-9hRIM%253A%3BySxYunn0atSDtM%3Bhttp%253A%252F%252Fmigueldeyola.files.wordpress.com%252F2011%252F03%252Fguaman-poma.jpg%-3Bhttp%253A%252F%252Fmigueldeyola.wordpress.com%252F2011%252F03%252F23%252Ffelipe-guaman-poma-de-ayala%252F%3B301%3B431

Me lo contaron y lo olvidé, lo vi y lo entendí, lo hice y lo aprendí.

Confucio

El sistema educativo vigente antes de la invasión a Abya Yala se ubica dentro de su lógica de pensamiento comunitario y cósmico cuyo fin supremo era el *Sumak Kawsay*, *Sumaq Qamaña*, la Vida Plena, Bien Vivir, Vivir Bien. Profundamente humana, comunitaria, práctica y para resolver los problemas concretos de la vida. Es decir, tenía su educación que era y es aún, el Paradigma Educativo de Abya Yala.

4.1. La educación de los inkas

Los inkas tenemos que entenderlos como una Civilización. No fueron ni Estado peor imperio, porque no hubo emperador al estilo europeo. Fue una de las grandes civilizaciones que se desarrolló en Abya Yala. Su concepción y lógica del mundo, el cosmos en el pachakutik⁴³, por lo tanto, nosotros somos seres cósmicos y el runa⁴⁴, es un eslabón cósmico. El cosmos es el pacha tiempo y espacio en movimiento como un todo y solo dentro y como parte de él, en permanente interrelación existen los seres humanos formando un tejido vivo. El fin supremo, el *Sumak Kawsay*, la Vida Plena, Bien Vivir, Vivir Bien. Su organización económica, política y social, el Tawantinsuyu; organización matemática, construida de unidades menores a unidades mayores, de abajo hacia arriba, de tipo horizontal, la base de la organización económica es la propiedad comunitaria, no la propiedad privada.

El Tawantinsuyu, geográficamente se extiende desde el río Ankasmayo al norte, hasta el río Maule al Sur, inclusive hasta el actual estado del Acre en Brasil por el oriente y por el occidente limita con el Océano Pacífico. Yendo

de la bipartición Hanan, Urin hacia la cuatripartición de un cuadrado. Los suyus⁴⁵ que conformaron el Tawantinsuyu son: Chinchaysuyu, Collasuyu, Cuntisuyu y Antisuyu.

Según Germán Vargas Callejas (2001), nos dice que la educación en el Tawantinsuyu:

Se desarrolló en dos modalidades: una educación natural práctica y otra institucional. La primera se desarrolló sin escuelas organizadas, sin administración ni legislación concreta y sin maestros profesionales; orientada a la enseñanza y aprendizaje de las destrezas de la vida cotidiana. Una educación sustentada en la imitación y la práctica: un aprender haciendo y practicando, aprender a vivir viviendo. La vertiente institucional de la educación fue especialmente cultivada en la capital del Tawantinsuyu, Cuzco. Lugar donde se concentraron muchos centros de formación⁴⁶.

Respetamos el criterio de Vargas Callejas, pero este quiere ver en el Tawantinsuyu escuelas organizadas, administración, y legislación y maestros profesionalizados. Lo de siempre, ver lo diverso del mundo con los mismos anteojos uniformizantes occidentales.

La modalidad natural práctica o mejor dicho vivencial, se desarrolló en la familia y la comunidad. Los niños aprendieron por imitación o ejemplos a partir de la práctica y en contextos reales, nada ficticios. Este aprendizaje de la vida, en la vida, con la vida y para la vida se hacía tomando en cuenta las edades de los individuos comunidad.

Así, todo se inicia a partir de la concepción misma del ser humano; hasta que nace, luego gatea, habla, camina, corre, realiza actividades para él, la familia y la comunidad. La comunidad le va evaluando y acreditando. Otro gran acontecimiento se produce cuando ya tiene

⁴³ El devenir del tiempo-espacio infinito.

⁴⁴ Entendido como dualidad hombre-mujer. Ser humano.

⁴⁵ No son necesariamente regiones, son las cuatro partes que conforman el todo.

⁴⁶ Vargas, 2001: 48.

una real preparación para afrontar la vida, contrae matrimonio y tienen un tiempo de prueba, pues en un compromiso para toda la vida no debe haber improvisaciones y errores que lamentar. Cuando es adulto, debe ser ahora el ejemplo para sus hijos y ante la comunidad, si algo falla entonces viene el castigo que no necesariamente es físico, es moral, que duele más que el físico.

Cuando ya es adulto mayor, está en capacidad de dar consejos a sus hijos y los jóvenes en general, va obteniendo reconocimientos de la comunidad y cuanto sea más viejo mejor, porque sólo a esa edad puede ser un *Yuyak*⁴⁷ o un *Amawta*⁴⁸, cuya gran misión es enseñar que en este caminar de la vida no volvamos a tropezar como ellos lo hicieron, que en definitiva aprendamos a caminar el *Kapak Ñan*⁴⁹ el gran camino de la sabiduría y de la vida.

Como principales agentes educativos en el Tawantinsuyu, encontramos a los *Amawtakuna*,⁵⁰ los *Arawikuna*,⁵¹ al sacerdote *Willka Uma*,⁵² a los militares, a los *Kipukamayuk*,⁵³ los *Chaskikuna*,⁵⁴ los *Mitmakkuna*,⁵⁵ la familia y la comunidad. Estos dos últimos como espacios de realización educativa.

La educación institucional se la llevó, según se dice, solamente en el Cuzco, aunque siendo una confederación de varios y distintos pueblos, es decir una confederación de gobiernos indirectos o autónomos, seguramente estas instituciones habían en cada uno de estos pueblos.

Según el propio Vargas Callejas (2001), dice que:

⁴⁷ El poseedor de consejos.

⁴⁸ Sabio.

⁴⁹ *Kapak Ñan*, era el nombre del camino que conducía desde el sur de la actual Colombia hasta casi el río Maule al sur. En el entendimiento cosmogónico de los pueblos del Tawantinsuyu, es el gran camino de la sabiduría.

⁵⁰ Los sabios.

⁵¹ Los expertos de y en todas las artes.

⁵² Sinónimo de sumo sacerdote.

⁵³ Los tenedores de los kipus.

⁵⁴ Los responsables de los correos.

⁵⁵ Las colectividades que generalizaban la cultura inka. Según John Murra en su libro 'La Organización Económica del Estado inka', habían varios tipos de *Mitmakkuna*.

Entre las instituciones más sobresalientes para la educación de las élites del Tawantinsuyu destacan: el *Yachayhuasi* (casa del saber), el *Ajllahuasi* (casa de las escogidas), la escuela para los *kipucamayoc* (elaboradores e intérpretes de los kipus) y los centros sacerdotales.⁵⁶

Aquí creemos de importancia resaltar que siempre hubo una forma de hacer educación en sus diferentes contextos y a esta forma actualmente se le vienen dando diferentes nombres como por ejemplo Pedagogía Comunitaria o Runagogía. Como se puede ver, seguimos usando el término y concepto griego de *gogos* = conducir, cuando estos procesos se dieron y se dan en contextos totalmente diferentes. En todo caso, si acaso occidentalizadamente hablamos de Pedagogía, entonces esta fue la 'Pedagogía de los Sentidos', porque aprender de la vida, en la vida, con la vida y para la vida es hacerlo con todos los sentidos y es más, sentir el acompañamiento permanente de la familia y el *ayllu*,⁵⁷ y aprender en la calidez del hogar es amor, y por lo tanto es una verdadera 'Pedagogía de la ternura'. O bien puede coincidir con la 'Pedagogía de Confucio' cuando se practica aquello de: 'Me lo contaron y lo olvidé, lo vi y lo entendí, lo hice y lo aprendí'.

4.2. La educación de los mexicas

Los mexicas, a quienes los historiadores oficiales les llaman los Aztecas, constituyen un colectivo que lideró una vasta civilización en los territorios de lo que hoy es México. Cuando llegan los españoles encabezados por Hernán Cortés, acostumbrados a vivir en medio de emperadores europeos, creen que han llegado a un imperio, para ellos, el Imperio Azteca.

⁵⁶ Vargas, 2001: 62.

⁵⁷ *Ayllu*, espacio geográfico en el que vive una comunidad socialmente interrelacionada por parentesco sanguíneo y espiritual pero también interrelacionada con su entorno natural: los ríos, las lagunas, los cerros, las plantas, los animales, lo sagrado y espiritual.

El profesor Pablo Moctezuma Barragán, en su libro *Moctezuma y el Anahuac*, al respecto nos enseña lo siguiente:

Lo que los españoles llamaron el “imperio azteca” no era otra cosa que la federación de tres tribus: los mexicas, los texcucanos (de Texcoco) y los de Tlacopan (Tacuba). La federación se llamaba Hueyitlatocayotlicniuhyotl, y era una liga de amistad entre las tribus que seguían siendo independientes y soberanas.⁵⁸

Los mexicas, siendo una civilización genealógicamente común con los inkas y más aún con los mayas, no podían tener formas totalmente distintas de hacer educación. En efecto, varios estudios nos hacen saber que la característica principal de esta educación era el de ser activa e integral. Su propósito fundamental, formar la personalidad del individuo comunidad para su desempeño en la comunidad y para la vida.

Sobre la educación de los mexicas, el maestro Fernando Díaz Infante (1984), nos dice lo siguiente:

La educación especializada más importante se llevaba a cabo en el Tepochcalli (escuela de la gente común), si se quería ser guerrero o el *Calmecac* (escuela de nobles) si iban a dedicarse al gobierno, la administración, las ciencias o las artes. Aspecto fundamental en la educación mexica, era que todo el aprendizaje tenía una finalidad o razón de ser más trascendente que lo terrenal. El pensamiento mágico y religioso estaba presente en todas sus actividades políticas, sociales, morales, religiosas y en su vida cotidiana. La fe estaba cargada de fuerza de voluntad para alcanzar lo que se pretendía. La fe fue una de las grandes fuerzas que tuvieron los mexicas para expresar en la fantasía sus anhelos de amor o destrucción, de ubicarse en el cosmos, y su esmero por trascender a la muerte. En pocas palabras, la razón de ser del aprendizaje tenía su esencia en algo más profundo y

significativo que lo material y esto es lo que se transmitía a los alumnos.

Por otro lado sabían que si primero no sembraban en los hijos la seguridad del afecto, los padres y maestros no serían escuchados, ni atendidos cuando emplearan “la palabra” para educarlos. El cariño con el que la mayoría de los padres y maestros daban sus consejos, era garantía para ser obedecidos.

Otro aspecto indispensable que los mexicas tenían claro, para garantizar el éxito era: la congruencia. Los padres y maestros sabían que debían ser modelos a seguir, para que este aprendiera a través de la imitación. Para estimular el deseo de imitación, los padres y maestros hacían las tareas o quehaceres con gusto así que los alumnos experimentaran cierto goce en ellos.

Otra característica importante de su método educativo era que los padres y maestros tenían la paciencia para dejar al aprendiz recorrer todo el camino para su entendimiento. Mucho del conocimiento mexica se encontraba en los códices, a través de ellos, versos y cantos se les comunicaba a los alumnos el pensamiento filosófico, la historia, los sistemas cronológico, astronómicos, cálculos matemáticos, etc.

Todos estos métodos, eran esencialmente mnemotécnicos: el mensaje se repetía una y otra vez para reforzarlo y quedara registrado en la memoria.

Las escuelas no fueron recintos cerrados, muchas de las actividades se desarrollaban al aire libre, conforme al método didáctico de observación, experimentación, descubrimiento y creación.⁵⁹

Como vemos, hay más elementos que nos identifican entre inkas y mexicas en el campo de las formas de hacer educación antes que

⁵⁸ Moctezuma, 2006:32.

⁵⁹ Díaz, 1984.

grandes diferencias que nos separen. Claro está, que no estamos diciendo que son idénticas o son las mismas, hay diferencias pero al mismo tiempo hay grandes coincidencias.

Este es otro ejemplo claro que diferencia y caracteriza a las formas de hacer educación en Abya Yala. Diametralmente diferente al Paradigma Educativo Occidental pensado en el individualismo terrenal, en la propiedad privada, en la competencia, en la calidad mercantilista, en la eficiencia y eficacia que reclama el mercado.

4.3. La educación de los mayas

Los mayas, una de las más grandes civilizaciones que no necesariamente estuvo organizada en un Estado uniforme. Fue una Confederación de pueblos de entre los más destacados: los huastecas, los tzental maya y los tzolzil. El llamado viejo imperio maya se desarrolló entre los años 317 y 987 de nuestra era y el llamado nuevo imperio maya del 987 a 1697 aproximadamente.

El territorio que ocuparon, corresponden actualmente a los países de Guatemala, Belice, parte de El Salvador y Honduras, y los estados mexicanos de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Al igual que los inkas y los mexicas, la educación de los mayas a no dudarlo fue diseñado para aprender de la vida, en la vida, con la vida y para la vida. Se sabe que los ámbitos de esta educación no fueron las aulas al estilo occidental, eran la familia y la comunidad. Su fin supremo, vivir bien y trascender en el tiempo y el espacio.

Los mayas son conocidos también como los maestros del tiempo, pues fueron los que explicaron con mayor precisión el significado de la vida en la preexistencia y el devenir infinitos del tiempo. Cuando los estudiosos de los mayas hablan al igual que lo hacen con otras

civilizaciones de Abya Yala, afirmando que son politeístas, no pueden entender su lógica innata de ser individuos y colectividades cósmicas. Ser politeístas explica la profunda relación con los miles de elementos del cosmos, por lo tanto, cómo ser monoteístas? Entonces, la educación de esta civilización explicaba su condición de terrenal y cósmica, así como el de individual y colectiva en plena conjugación.

Los que siempre quieren ver occidentalizado todo, dicen que la educación de los mayas tenía el carácter de asistemático, que no obedecía a una planificación regida por la clase dominante. El problema es que justamente lo que ellos ven como asistemático es lo sistemático, es decir, ese aparente desorden, es nuestro orden.

Gráfico No. 5. Jesuitas y guaraníes en Suramérica.⁶⁰

Capítulo V

La educación después de la invasión

⁶⁰ Recuperado en julio del 2013, de: https://www.google.com.ec/search?q=lm%C3%A1genes+de+la+educaci%C3%B3n+colonial+en+am%C3%A9rica&tbm=isch&source=iu&imgil=D5dMvncsB50ymM%253A%253Bhttps%253A%252F%252Fencrypted-tbn0.gstatic.com%252Fimages%253Fq%253Dtbn%253AAND-9GcSqi_f4VH7IMr3ThMJKJC8HL6jPy2fipScQz9mqIVMAMI8bpkTolQ%253B268%253B314%253BUXFcsnFIVikpLM%253Bhttp%25253A%25252F%25252Fwww.fundacionbataller.org.ar%25252Fenciclopedia_visual%25252Fpaginas%25252Fsanjuan_colonial.php&sa=X&ei=HzzcUvafNNDksATHyYGoGg&ved=0CEAQ9QEwC-Q&biw=1366&bih=621#facrc=_&imgdii=_&imgrc=tu6XExvhwV36QM%253A%3BzilBEKzXOQlb7M%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.hipernova.cl%252Fimages%252FjesuitasYguaranies.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.hipernova.cl%252FlibrosResumidos%252FHistoria%252FLibertadoresSudamerica%252FJesuitas-Sudamerica.html%3B288%3B324

Por muchas causas, pues y muy graves, están obligados estos bárbaros a recibir el imperio de los españoles [...] y a ellos ha de serles todavía más provechoso que a los españoles [...] y si rehusan nuestro imperio (imperium) podrán ser compelidos por las armas a aceptarle, y será esta guerra, como antes hemos declarado con autoridad de grandes filósofos y teólogos, justa por ley natural.

Juan Ginés de Sepúlveda

En las civilizaciones milenarias o anteriores a la Civilización Occidental, aparecen los primeros pensamientos educativos de Grecia, Esparta, de Platón, Sócrates, Aristóteles, etc.. Ya en el S. XVIII, en plena época del Renacimiento, en este afán por recuperar la cultura clásica, es Juan Amós Comenio, el que ofrece lo que puede ser la estructura ideal para tal recuperación a través de la consecución del proceso educativo desde la infancia en: a) Escuela Primaria; b) Escuela Gramática; c) Universidad. Luego viene el racionalismo de Descartes y el gran movimiento cultural de la Ilustración que lo encabeza Rousseau. Finalmente llega el pensamiento educativo de Kant quien propugna una educación que alcance la humanidad mediante el pleno desarrollo de la libertad, autonomía, etc., plantea que el fin supremo de la educación será alcanzar el bien sumo.

Producida la invasión a Abya Yala por las huestes de los reyes de Castilla y Aragón, estos reyes, de manera inmediata, implantan un imperio de carácter mundial cuyo sustento económico principal es el oro y la plata, provienen desde las llamadas Indias es decir Abya Yala y del comercio con Asia.

Recordemos que el llamado Descubrimiento de América de 1492, se produce justamente cuando los castellanos y aragoneses hispanos culminaban su proceso de reconquista territorial, pues terminaban de recuperar Granada o el Reino nazarí de Granada el 2 de enero de 1492, después de 250 años de libre existencia.

Con estos antecedentes, los castellanos y aragoneses, preocupados en su campaña de reconquista territorial carecían de un sistema

de educación propiamente dicho y para ese tiempo les era más urgente hacer una limpieza de tipo racial y religioso a fin de asegurarse que en los reinos reconquistados quedasen sólo cristianos y para ello decretaron la expulsión de los musulmanes y judíos e instituyeron la ‘Santa Inquisición’.

De todas formas, ni en su llamado Siglo de Oro⁶¹ (S. XVI–XVII) se puede encontrar que se preocuparon de la educación y tan sólo se puede observar que imperaba por orden natural la educación infantil primaria que se preocupaba de enseñar a leer y escribir, hacer operaciones matemáticas simples y a memorizar el ‘catecismo’⁶² católico. Luego viene la educación secundaria o las escuelas de gramática cuya asignatura troncal o más importante era el latín clásico para culminar con la Universidad regentada principalmente por religiosos católicos como los Dominicos o los Jesuitas en el que se aprendía “primero Artes (filosofía y humanidades) y luego leyes y Cánones (derecho), Teología o Medicina”.⁶³

5.1. La educación para indios en las colonias

Los indios de Abya Yala o la América recién descubierta, a decir de varios historiadores un tanto consecuentes, no aprendieron lo que querían, sino lo que debían aprender. En efecto, no se podía esperar otra cosa de unos ibéricos en plena campaña de limpieza religiosa y racial en sus territorios reconquistados de los musulmanes y con la Santa Inquisición por delante.

La educación por lo tanto se redujo a una vil imposición a sangre y fuego, otra lógica de pensamiento y visión del mundo, como se hace con la población sobreviviente después de toda

⁶¹ Nombre coincidentemente acertado, en razón de que en este siglo se dedicaron a disfrutar del oro y la plata saqueada en Abya Yala.

⁶² El Catecismo (del griego κατηχισμός, de kata = “abajo” + echein = “sonar”, literalmente “sonar abajo” (dentro de los oídos), es decir, adoctrinar) es el texto en el que se presenta una exposición orgánica y sintética de los contenidos esenciales y fundamentales de la doctrina cristiana tanto sobre la fe como sobre la moral. [Tomado de Wikipedia]: <http://es.wikipedia.org/wiki/Catecismo>

⁶³ Ver artículo relacionado en: <http://www.monografias.com/trabajos88/escuela-y-sistema-educativo-espana-siglos-xvi-al-xviii/escuela-y-sistema-educativo-espana-siglos-xvi-al-xviii.shtml#ixzz2LlOHinpp>

invasión y este proceso de lavado de cerebro obedecía a la imprescindible necesidad de someter a los indios a la corona de los reyes católicos y por lo tanto, también al sometimiento de los mismos ante las autoridades coloniales de la ‘América’ quienes se lucraban y vivían a costa del sufrimiento y muerte inmisericorde de miles y miles de indios esclavizados.

Entonces era necesario limpiar el paganismo e imponer el catolicismo, para ello en este “proceso educativo colonial” si así se puede llamar, usaron principalmente el ‘catecismo’ como herramienta para imponer su doctrina cristiana y en base a este dogma se aprendía a leer y escribir, a realizar operaciones aritméticas básicas y algunos oficios en su condición de indios plebeyos. Pero si se traba de indios nobles, podían acceder a estudios mayores en la perspectiva de que estos deben prepararse para gobernar a sus pueblos.

Como ya se ha dicho, para este cometido, estaban prestas las órdenes religiosas Católicas. Así los Dominicos, los Franciscanos y los Jesuitas entre otros, tradujeron catecismos, estudiaron y compusieron gramáticas de lenguas originarias, aprendieron estas lenguas y en el caso del Tawantinsuyu, kichuisaron pueblos no kichwa hablantes en el afán de someterlos al catolicismo.

En la época colonial y especialmente en la hoy Sudamérica, la educación comprendía ‘las primeras letras, los estudios menores y los estudios mayores’.

La enseñanza del castellano y las operaciones básicas de aritmética se convirtieron en la base pedagógica durante la etapa denominada “las primeras letras”, estos adelantos académicos se podían llevar a cabo mediante la intervención de un tutor particular o en alguna escuela de tipo conventual.

Al finalizar la etapa de las primeras letras, se podía continuar realizando los “estudios menores” que tenían como base

fundamental del aprendizaje el latín, lenguaje que en esta época de la historia era considerado como el idioma universal del conocimiento, la mayoría de textos publicados hasta entonces se encontraban en este dialecto, actualmente podríamos comparar este fenómeno con el lenguaje Inglés.

La Gramática Latina de Nebrija fue el texto más usado para la enseñanza del latín, éste autor ayudó con sus intervenciones en la historia a interpretar textos de gramática del latín a la lengua vulgar como se llamaba entonces al castellano, además los estudiantes debían leer a retóricos y estilistas del latín como Cicerón, Horacio, Virgilio, entre otros.

Luego de aprobar satisfactoriamente los anteriores estudios, el alumno podía continuar con sus “estudios mayores”, donde se evidencia la existencia de dos tipos de instituciones: universidades y colegios reales (llamados también colegios mayores).⁶⁴

5.2. Educación para indios desde el ‘Moderno Estado-Nación’

Como bien sostenemos los pueblos originarios de la hoy “América Latina”, los procesos independentistas de la colonia española en la práctica fueron un relevo de patrones. En vez de los españoles ahora quedaron los criollos de origen europeo o autollamados blancos como nuevos amos, con la agravante de su origen indio renegado y psicológicamente blanqueado, borrachos de poder, con sus reinos propios llamados repúblicas y dispuestos a conservar su ‘nuevo poder criollo’ según ellos blanco que surge de la ‘colonialidad del poder’ (Quijano;

⁶⁴ Tomado del documento “LA EDUCACION EN LA EPOCA COLONIAL”, disponible en: <http://laeducacioncolonial.bligo.com/content/view/1501749/LA-EDUACION-EN-LA-EPOCA-COLONIAL.html#.USleA8h761s>

2008, 29-30) pues siendo absoluta minoría respecto de una abrumadora mayoría de Indios, negros y mestizos, usando el intacto esquema de clasificación racial colonial se erigen en nuevos amos, auto dotándose inclusive de una identidad como mexicanos, nicaragüenses, colombianos, chilenos, peruanos, brasileros, ecuatorianos, etc. Es decir, acaban de sembrar un árbol sin raíces. Pues a ciencia cierta, no son europeos; pero, impensable que se reconozcan como indios, peor aún como negros.

Este árbol es el Moderno Estado-Nación (Quijano; 2008, 31) que ciertamente es de la edad moderna pero que no representa a ninguna nación existente a la época. Miran y copian mecánicamente de occidente su forma de organización social, política y económica “más avanzada”, adoptan su filosofía y valores pues no son capaces de crear algo nuevo, pese a las insistencias del maestro Simón Rodríguez y de otros, es decir que el proceso de colonización blanco-cristiana de occidente dio sus frutos. Europa se quedó en Abya Yala aunque los españoles hayan sido derrotados militarmente y se hayan ido. Sin rubor alguno, usan a menudo el nombre de nuestros padres y héroes de la resistencia indígena para engañar a las nuevas generaciones, diciendo que fueron ellos los que crearon aquella nacionalidad inventada entre gallos y medianoche.

Con semejante antecedente, cual fue entonces el tipo de educación que terminó imponiendo el ‘Moderno Estado-Nación’ para los indios?. El maestro Aníbal Quijano en su artículo *El Movimiento Indígena* y las cuestiones pendientes en América Latina, al respecto, nos hace saber:

El asimilacionismo cultural es la política que se ha procurado sostener desde el Estado, a través del sistema institucionalizado de educación pública. La estrategia, por lo tanto, ha consistido y consiste en una ‘asimilación’ de los ‘indios’ a la cultura de los dominadores, que suele ser también mentada como la ‘cultura nacional’, a través de la educación escolar formal, sobre todo, pero también por el

trabajo de instituciones religiosas y militares. Por eso, en todos estos países, el sistema educacional pasó a ocupar un lugar central en las relaciones entre ‘indio’ y no ‘indio’, fue inclusive mistificada y mitificada en ambas partes, y no hay duda de que en países como México o Perú, más en el primero después de la ‘revolución mexicana’, de todos modos en ambos más que en los demás países, fue un mecanismo de desindianización subjetiva, cultural si se quiere, de una parte no desdeñable de la población ‘india’. Un elemento importante en dicha estrategia ha sido también la apropiación de las conquistas culturales de las sociedades que fueron conquistadas, destruidas y sus poblaciones colonizadas, transmitido como orgullo de lo ‘inca’, de lo ‘azteca’, ‘maya’, etc., en una palabra, de lo ‘indio’ anterior a la colonización.⁶⁵

Más que claro. La educación para los indios desde el Moderno Estado-Nación ha consistido y hasta ahora consiste en asimilar culturalmente a los indios mediante el sistema institucionalizado de educación pública. La estrategia: asimilación de los indios a la cultura de los dominantes, llamada suavemente cultura nacional. Ha sido y sigue siendo un mecanismo de desindianización subjetiva, cultural para luego ser medido su avance mediante censos y transformado de inmediato en estadística.⁶⁶

En el Ecuador además de apropiarse de las creatividades culturales de los pueblos originarios, sus “historiadores” se dan el lujo de mencionar a Atawallpa y Rumiñahui como los “Padres de la nacionalidad ecuatoriana”. Qué cinismo.

⁶⁵ Quijano, 2008:37.

⁶⁶ Esa especie de “Dios que no miente”, que los gobiernos actuales usan para invisibilizar a los pueblos originarios. “Quieres mentiras?. Recurre a la estadística”.

5.3. La Educación Intercultural Bilingüe acelera el proceso de ‘blanqueamiento’⁶⁷ en el Ecuador

La Educación Intercultural Bilingüe es reconocida por el Moderno Estado-Nación de Ecuador como un sistema autónomo mediante Decreto Ejecutivo No. 203 del 15 de noviembre de 1988 con el cual se crea la entonces Dirección Nacional de Educación Indígena Intercultural Bilingüe (DINEIIB) que más tarde, tras una reforma de la Ley de Educación en el año 1992, pasa a llamarse Dirección Nacional de Educación Intercultural Bilingüe (DINEIB), dotado de autonomía técnica, administrativa y financiera. Cabe indicar que como complemento al logro señalado y en la necesidad de una herramienta fundamental para el pleno funcionamiento del sistema, se obtiene también el reconocimiento del Modelo del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe (MOSEIB) el 17 septiembre de 1993.

La Visión de la DINEIB, es:

La Dirección Nacional de Educación Intercultural Bilingüe, especialista en el desarrollo de las lenguas y culturas indígenas, es una institución pública protagonista en la gestión de procesos educativos en lenguas indígenas y castellano como segunda lengua; con personal intercultural bilingüe optimizado que responda con responsabilidad al servicio de la comunidad (Conejo, 2008). La

Misión de la DINEIB: “Emprender el desarrollo de las políticas de la Educación Intercultural Bilingüe, como políticas públicas con la participación organizada de los actores sociales contemplados en el Modelo Educativo Intercultural Bilingüe; dinamiza las iniciativas para la construcción de una sociedad intercultural, impulsa proyectos de mejoramiento de las condiciones y calidad de vida de las comunidades, y promueve el fortalecimiento de la identidad cultural y los procesos organizativos de los pueblos y nacionalidades”.⁶⁸

Los objetivos generales que se plantean son los siguientes:

- Promover la revalorización personal de la población.
- Elevar y consolidar la calidad de la Educación Intercultural Bilingüe.
- Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los pueblos indígenas tomando en cuenta sus conocimientos y prácticas sociales.
- Recuperar y fortalecer el uso de las distintas lenguas indígenas en todos los ámbitos de la ciencia y la cultura.
- Buscar los mecanismos para que las lenguas indígenas sean empleadas en los distintos medios de comunicación.
- Fortalecer las formas organizativas de los pueblos indígenas.
- Fomentar la relación intercultural entre todos los pueblos que conforman el país.
- Desarrollar el sistema de Educación Intercultural Bilingüe en función de la realidad socio-cultural, lingüística y económica de la población indígena, así como de sus necesidades y expectativas”.⁶⁹

⁶⁷ Según el historiador Manuel Espinoza Apolo, “... procesos de adscripción sociorracial y fenómenos relacionados con la aculturación, la transculturación y la modernización. Procesos que han sido definidos como: blanqueamiento, mestizaje o cholificación, en tanto que provocan en los protagonistas cambios significativos de tipo transfigurativo, es decir, «mutaciones étnico-culturales». (Espinoza, 2003). Disponible en: <http://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=mestizaje%2C%20cholificaci%C3%B3n%20y%20blanqueamiento%20en%20quito.%20manuel%20espinoza&source=web&cd=2&sqi=2&ved=0CDYQFjAB&url=http%3A%2F%2F repositorio. uasb.edu.ec%2Fbitstream%2F10644%2F224%2F1%2F5M49-Espinoza-Mestizaje%2C%20cholificaci%C3%B3n%20y%20blanqueamiento%20en%20Quito.pdf&ei=uNMzUb6zFYX0wHOsoHoCA&usg=AFQjCNEpDKX-eTu9ANMBLu-TfN97hnn8Tw&bvm=bv.43148975,d.dmg>

⁶⁸ Conejo, 2008.

⁶⁹ Conejo, 2008.

El Sistema de Educación Intercultural Bilingüe (SEIB), fue sin duda, un espacio conquistado por el Movimiento Indígena dentro de un Estado uninacional de herencia colonial que como ya hemos visto anteriormente, este tipo de Estado tiene su propio modelo educativo y objetivos plenamente establecidos. El logro se debe al reconocimiento por parte del Estado o mejor dicho de sus gobernantes de turno, como un actor político fundamental al movimiento indígena de ese entonces, aunque éste ingenuamente se convenció que cuenta con un sistema de educación propio para los pueblos y nacionalidades.

¿Cómo se acelera el proceso de blanqueamiento?

Tomemos en cuenta que no sólo se crea el espacio específico de la Dirección Nacional de Educación Intercultural Bilingüe (DINEIB), legalmente se le dota de recursos económicos aunque no suficientes; adicionalmente, se aprueba un Modelo del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe (MOSEIB), pero todo esto, anclado al Ministerio de Educación, como no pudo ser de otra manera, era necesario mantener vigilada la evolución de la EIB.⁷⁰

Si miramos de cerca los objetivos de la DINEIB, todos ellos hablan desde el Moderno Estado-Nación haciendo unas que otras concesiones sólo en el plano del uso de las lenguas, la relación intercultural entre los pueblos, el mejoramiento de la calidad de vida y el desarrollo de la EIB. Nada novedoso. Tan sólo, lo que un Moderno Estado-Nación estrictamente puede ofrecer para los indios como política pública.

Lo que si llama la atención es que si revisamos el MOSEIB. Éste propone varios cambios o innovaciones al modelo de educación tradicional asimilacionista. Por lo menos en su parte teórica plantea incluir la comunidad al proceso educativo, flexibilización de los horarios y pide tomar en cuenta los calendarios de los pueblos indígenas, entre otros. Tener un modelo educativo distinto al vigente y listo para ejecutarse,

sí que podríamos llamar conquista ya en el plano específico de la ejecución misma de la EIB.

Sin embargo, por razones que aún desconocemos, el tan mentado MOSEIB, jamás entró en ejecución de manera práctica y a nivel general, de tal forma que el Sistema de EIB, terminó siendo no sólo un programa para indios, sino que reproduciendo todo el modelo de educación colonial asimilacionista con la agravante de que ahora ya no teníamos a un mestizo al frente de los niños y jóvenes, sino a un indígena reproduciendo y/o traduciendo los planes y programas estatales y lo que es peor, apuntalando y cimentando la episteme de los 'europeos' o 'blancos', acelerando el anhelado proceso de 'blanqueamiento' o 'europeización' o 'desindianización' que requieren los Modernos Estado-Nación latinoamericanos para obtener lo más pronto posible una ciudadanía homogénea, iguales en derechos pero manteniendo intacta las diferencias de clases sociales y raciales.

Si los tecnócratas indígenas que lideraron este proceso en la DINEIB, no fueron capaces de poner en vigencia un modelo educativo que reclamamos como alternativo y nuestro, ¿Qué podíamos esperar entonces de los resultados que arrojaría en un mediano plazo la EIB?. Visto como un programa sólo para indios, mal manejado por indios, cada vez más lejos de la dinámica y los procesos organizativos de los pueblos y nacionalidades, sobreponiéndose a las autoridades comunitarias, con profesores castellano hablantes, con unos tecnócratas altamente burocratizados, el Sistema de EIB, llegó a su declive.

Varios estudiosos de la EIB, en el Ecuador han dado también sus criterios acerca de este proceso frustrante que en sus inicios concitó muchas expectativas favorables a los pueblos y nacionalidades. Así, por ejemplo Víctor Bretón y Gabriela del Olmo en un artículo llamado: Educación Bilingüe e Interculturalidad en el Ecuador: algunas reflexiones críticas, dicen:

⁷⁰ Educación Intercultural Bilingüe.

Los resultados concretos de más de una década de educación bilingüe dejan mucho que desear. Todavía hay demasiadas comunidades sin escuelas, y demasiadas escuelas infradotadas de medios y de docentes. Con frecuencia, además, el supuesto modelo intercultural se ha limitado a traducir, en lo que a procedimientos, contenidos y valores se refiere, la praxis de la escuela tradicional al medio indígena. No olvidemos que la formación del alumno debe partir del análisis de la colectividad a la que pertenece, referente identitario, para posteriormente irse abriendo a otros entornos más amplios a los que también el individuo se adscribe, y de los que asimismo participa. De hecho uno de los principales déficits de la escuela tradicional era el menosprecio hacia los valores de la cultura local; menosprecio absolutamente coherente para con un modelo educativo cuyo objetivo prioritario era, por encima de todo, borrar las diferencias en aras de la construcción de una ecuatorianidad artificiosamente homogénea. En este sentido, por desgracia, todavía no se han elaborado suficientes materiales didácticos específicos sobre las diferentes culturas que coexisten en el país como para que el objetivo del conocimiento, primer paso hacia una revalorización real de lo propio, pueda empezar a cumplirse, y con él avanzar hacia una interculturalidad efectiva.⁷¹

Sin embargo y para ser justos con nosotros mismos, debemos manifestar que no todo el proceso histórico de la EIB, en el Ecuador ha sido negativo. Hay algunos logros que debemos citar:

1. La posibilidad de ser los pioneros en lograr el reconocimiento estatal e implementar un proceso educativo alternativo al que históricamente venían implantando los Modernos estados nación. Varios pueblos indígenas de otros países hermanos lograron el reconocimiento y la

implementación de propuestas similares inclusive con resultados sumamente favorables para sus pueblos y con vigencia hasta la actualidad.

2. Se cuenta con materiales didácticos, investigaciones y diccionarios en lenguas originarias.
3. Tenemos un alto número de talentos humanos indígenas capacitados y titulados inclusive en cuarto nivel aunque por universidades convencionales, que si bien, no todos trabajaban en la EIB, muchos de ellos podrían aportar en un proceso nuevo y más autónomo de Educación.
4. Sirvió de base para que el gobierno actual, adopte la decisión de ponerle aunque sea sólo de nombre al sistema educativo general, como Educación Intercultural.

5.4. La Educación Intercultural Bilingüe en el Ecuador, una etapa necesaria pero superada

Creemos que el proceso o la experiencia de la EIB, constituye una etapa necesaria que nos permite asimilar muchas lecciones en el caminar de los pueblos y nacionalidades indígenas por lograr su libre determinación. Entre las posibles lecciones que debemos aprender mencionamos las siguientes:

- Era necesario desmistificar y desmitificar la educación como un atributo exclusivo de las órdenes religiosas así como del Moderno Estado-Nación .
- Era necesario probar la capacidad de gestión de nuestros tecnócratas indígenas. Como tales, han funcionado bien a favor del proyecto educativo estatal apartándose fácilmente del proyecto original de la EIB, inspirado por los pueblos originarios.

⁷¹ Bretón y Del Olmo, 1999.

- Fue necesario probar hasta donde un Moderno Estado-Nación puede hacer concesiones en su proyecto educativo colonial. Pues vemos que en su afán de asimilar culturalmente a los pueblos originarios y obtener una ciudadanía homogénea, éste puede tolerar ciertos matices, puede incluir inclusive el uso de las lenguas y las culturas indígenas pero sin desviar su objetivo supremo. Asimilar culturalmente y homogenizar.
- Fue necesario saber si un proceso educativo destinado para pueblos y nacionalidades funciona desde un ministerio con personal indígena. Pues vemos que no. Los procesos educativos propios inspirados por entidades colectivas deben ser profundamente participativos y es más, deben ser llevados por ellos mismos. La experiencia nos ha enseñado que la gestión educativa por intermedio de un ministerio sólo funciona para asistencialismos, la asimilación cultural, negación e invisibilización de nuestras pedagogías.
- El hecho de que en un régimen llamado “revolucionario” legalmente se haya puesto fin a la EIB, no debe causarnos asombro. Pues lo de revolucionario sólo es el nombre, cuando debemos entender que esta revolución ciudadana privilegia lo exógeno y apunta a lograr una ciudadanía común, general y homogénea, matando toda diferencia.
- El Decreto Ejecutivo No. 1585 del 18 de febrero del 2009⁷² suscrito por el Presidente Correa y sus ministros no es más que la confirmación de la vigencia plena del proyecto educativo del Moderno Estado-Nación que viene desde la colonia sólo que ahora es patrocinado por un gobierno “revolucionario”

fascinado con el Paradigma Educativo Occidental Euronorteamericano. No en vano el Presidente Correa, realizó estudios en Estados Unidos y Europa por mucho tiempo, bebiendo directamente de la episteme occidental euronorteamericana.⁷³

Es hora de hacer una evaluación técnica pero también política de la experiencia de la EIB, en el Ecuador, para que en base a las lecciones aprendidas podamos dar por superada esta etapa y de inmediato demos un paso adelante y este se aproxime a la meta que todo pueblo o nación originaria hoy por hoy viene persiguiendo, y nos referimos al disfrute del derecho de la libre determinación de manera integral y especialmente en el campo educativo, entendida esta no sólo como el disfrute de derechos humanos sino como la única posibilidad cierta de sobrevivir como pueblos ante la amenaza permanente del proyecto natural de los Modernos Estado-Nación que tiene como fin, eliminar toda diferencia.

⁷² Decreto Ejecutivo 1585 del 18 de febrero del 2009, disponible en: http://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=decreto%20ejecutivo%20no.%201585%20del%2018%20de%20febrero%20del%202009&source=web&cd=11&ved=0CCwQFjAAO&url=http%3A%2F%2Fwww.iadb.org%2Fresearch%2Flegislacionindigena%2Ffeyn%2Fdocs%2FECU-De-creto-1585-09-.pdf&ei=S_lzUdnqClq30gGBIYGyBQ&usg=AFQjCNFXJLr-7mH7Ss2P972YABInegBJ2FQ

⁷³ El Presidente Correa estudió en las Universidades de Lovaina Bélgica y de Illinois USA. Ver en: http://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=el%20presidente%20correa%20realiz%C3%B3%20estudios%20en%20las%20universidades%20de%20lobaina%20y%20en%20usa&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CDAQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.buscabiografias.com%2Fbios%2Fbiografia%2FverDetalle%2F9750%2FRafael%2520Correa%2F&ei=NfMzUbbGDYGA0AGq84DIDA&usg=AFQjCNG7ntDFMeXKjD-ZoAEVHJtne6EO_JA

Gráfico No. 6. Primera promoción de graduados como Pedagogos Interculturales. Universidad Intercultural de las Nacionalidades y Pueblos Indígenas Amawtay Wasi (abril del 2012). Kitu Ecuador.⁷⁴

Capítulo VI

El Paradigma Educativo de Abya Yala, ejes y desafíos fundamentales

⁷⁴ Recuperado en julio del 2013, de: <https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3491247172789&set=a.3491239452596.143120.1619808075&-type=3&theater> Foto de Gerardo Simbaña.

La educación es el vestido de gala para asistir a la fiesta de la vida.

Miguel Rojas Sánchez

6.1. El Paradigma Educativo de Abya Yala

La pregunta que seguramente se formularán será: ¿Existe el Paradigma Educativo de Abya Yala? Para los convencidos del Paradigma Educativo Occidental, seguramente no existe; pero para los que vivimos la vida comunitaria, los que aprendemos de la vida, en la vida, con la vida y para la vida, en el hogar y en la comunidad, caminando por el *Kapak Ñan*, hacia el horizonte de la vida plena, diremos que sí.

Los defensores del Paradigma Educativo Occidental nos pedirán volúmenes de tratados sobre este paradigma y claro está, que se demuestre por escrito y científicamente que es un sistema.

Se ha señalado anteriormente que un sistema educativo arrogante, hegemónico y avasallador como el occidental cuyo objetivo principal es mantener al mundo como mercado y exterminar culturalmente a los pueblos originarios por ser un obstáculo para sus fines, a estas alturas carece de autoridad moral para tales exigencias, pues no se trata de parecernos a ellos cuando estamos demostrando que la naturaleza misma de la humanidad es ser distinta. En nada debemos parecernos porque procedemos de una Matriz Civilizatoria Milenaria diferente. Sólo somos semejantes en la condición de ser humanos. Nada más.

¿Quiéren pruebas? Basta saber observar con humildad las formas de hacer educación en los miles de ayllus, comunidades, markas, pueblos y naciones de toda Abya Yala, desde los mapuches hasta los inuit. Mientras no sea en 'escuela' mejor. Porque la escuela occidental es el espacio perfecto de domesticación para la manipulación, donde empieza la engañosa

muerte cultural identitaria, el etnocidio⁷⁵ de los pueblos originarios.

El marco legal del Paradigma Educativo de Abya Yala se encuentra en las constituciones y el Derecho Internacional de los Pueblos Indígenas. ¿Sus fundamentos filosóficos?. ¿Los fundamentos filosóficos milenarios de cada pueblo?. ¿Sus métodos?. ¿Los de cada familia y comunidad ha funcionado? Por miles de años, a despecho del Sistema Educativo Occidental que nunca funciona y no funcionará por ser una imposición.

6.1.1. Definiciones de Paradigma Educativo

Paradigma Educativo, según Enrique Ortíz (2012) "... es un esquema de interpretaciones básico, que comprende supuestos teóricos generales, leyes y técnicas que adopta una comunidad concreta de científicos".

Para Rafael Flores, citado por Adriana Robles (Robles, S.f.).

Un modelo pedagógico es la representación de las relaciones que predominan en el acto de enseñar, es también un paradigma que puede coexistir con otros y que sirve para organizar la búsqueda de nuevos conocimientos en el campo de la pedagogía.

Los docentes Manuel Guerrero Andrade, Jesús Camargo López, Benjamín Miramontes Flores, León Arroyo Vázquez y Mario Héctor Alva Reséndiz, (Guerrero, *et al.*, S.f.) dicen que: "El concepto de paradigma educativo se refiere al conjunto de presupuestos básicos que orientan el funcionamiento organizacional de una institución educativa y que se constituye precisamente en un prototipo o modelo administrativo diferenciable de otros que tengan presupuestos distintos".

⁷⁵ Etnocidio. Muerte cultural y física como pueblo.

6.1.2. Origen y fundamentos del Paradigma Educativo de Abya Yala

El Paradigma Educativo de Abya Yala, no se origina en las teorías individuales de persona alguna, se origina de la racionalidad, intuición y praxis colectiva de los pueblos que originaron y hasta hoy constituyen la Matriz Civilizatoria Milenaria de Abya Yala. Este paradigma desconocido e ignorado a propósito por la Matriz Civilizatoria Centenaria de Occidente, es en sí una epistemología, es una Cosmovisión o Cosmovivencia, que difiere diametralmente del Paradigma Civilizatorio de Occidente; pero, que tiene algunos puntos de encuentro con los paradigmas civilizatorios de Oriente y África.

Su principal fundamento es que el ser humano (mujer-hombre), aprende realizándose comunitariamente en la vida, con la vida y para la vida.

6.1.3. Ideas principales

Este paradigma nos hace entender que el ser humano (mujer-hombre), durante su vida en la Madre Tierra, tiene que desempeñar una cadena de responsabilidades que prácticamente se inicia al momento mismo de su gestación y termina con su desaparición física.

Para desempeñar bio-éticamente sus responsabilidades debe aprender de los hechos reales que experimentaron sus mayores que se adelantaron o que van adelante. Es importante observar que los errores cometidos especialmente por negligencia ética, no se pueden repetir. El deber primordial de este ser humano es, transmitir sus experiencias transformadas en saberes a las generaciones venideras que vienen transitando el camino de la sabiduría.

Entre las diversas formas de aprendizaje (pedagogías) usados por los pueblos originarios de Abya Yala, tenemos la Pedagogía de los sentidos, porque en la vida diaria se usan todos los sentidos. Otra, es la pedagogía de la ternura, pues no hay represión, porque los padres y hermanos, no reprimen a sus hijos o herma-

nos, respectivamente. En la vida comunitaria, no existe la represión en familia para enseñar.

Está claro entonces, que en un proceso de aprendizaje de la vida, en la vida, con la vida y para la vida, este ciclo vital del ser humano, la vida, es determinante para aprender, por lo tanto, nuestros pueblos originarios han venido y vienen usando la pedagogía de la vida.⁷⁶

6.1.4. Concepción del que aprende

Para este paradigma educativo no existe alumno⁷⁷. Todos aquellos que aprenden de la vida, en la vida, con la vida y para la vida, independientemente de su edad, ya tienen saberes contextualizados y generales. En la necesidad de aprender para enfrentar el desafío⁷⁸ de la vida, todos aprendemos de todos y todos los días.

6.1.5. Concepción del que enseña

En una interrelación horizontal de saberes no hay maestro o profesor como en el Paradigma Educativo Occidental. Sólo hay sabiduría acumulada en los mayores y estos mientras más sabios son, más humildes son. La arrogancia es propia del paradigma individualista jerárquico de occidente. En estos procesos de aprendizaje colectivo, comunitario, hay una o varias personas que lideran, que animan, que median o que facilitan los aprendizajes. Recuperando nuestra idiosincrasia originaria, estos deben ser dotados de alta autoridad moral. La coherencia es la clave en este paradigma educativo. Es decir, se debe enseñar con el ejemplo. Cabe señalar que hay un alto sentido de autoaprendizaje permanente, pues en varios pueblos se puede entender que se tiene como verdadera maestra, a la vida.

⁷⁶ La pedagogía de la Vida. Para llegar a la dimensión del Kapak Ñan o camino de la sabiduría, todos transitamos por el pacha o tiempo/espacio de la vida, es el camino que todos tenemos. Es por ello que la pedagogía que andan buscando los pensadores occidentales, es la Pedagogía de la Vida, que lo practicaron nuestros abuelos por miles de años pero en un contexto comunitario, imposible su funcionamiento en el capitalismo que solo ve a la ciudad como centro de la actividad humana y civilizada.

⁷⁷ A lumnus = sin luz.

⁷⁸ En el sistema de vida capitalista, incluso la vida física realmente es un desafío. En el Tawantinsuyu, era el *Sumak Kawsay*, la vida plena el gran objetivo.

6.2. Ejes y desafíos fundamentales del Paradigma Educativo de Abya Yala

Con el objeto de abonar en el sustento para el ejercicio actual del Paradigma Educativo de Abya Yala, consideramos que los ejes y a la vez desafíos fundamentales de este paradigma son los siguientes:

- La vigencia y revitalización de la epistemología de los pueblos originarios.
- La descolonización de la educación.
- La armonía entre los saberes universales y los saberes contextualizados.
- La desescolarización de la educación. y,
- La evaluación y acreditación propias y con perspectiva intercultural.

6.2.1. La vigencia y revitalización de la epistemología de los pueblos originarios

6.2.1.1. La epistemología de los pueblos originarios

Si asumimos que somos una multiplicidad de pueblos originarios en Abya Yala, lo correcto es que hablemos de ‘Las filosofías del conocimiento’. Entonces, cada pueblo dotado de su cosmovisión, es una lógica del mundo particular y por lo tanto diferente de los otros. Sin embargo, siempre tendrá lazos de identidad cultural común, es decir, en este se conjugará lo particular con lo universal. Tal como dice el principio de la lógica común de nuestros pueblos, hermanos pero diferentes.

Nuestros *amawtakuna*⁷⁹, han sido invisibilizados y reprimidos ante el leve intento de exponer sus teorías del conocimiento por parte de la auto denominada Comunidad Científica, que se ha arrogado la función policíaca de reprimir toda teoría que incumpla los requisitos necesarios para ser ‘ciencia’.

Gracias a este mecanismo, existe una hegemonía del pensamiento occidental globalizador, que aun estando en crisis, termina convenciéndonos que es más válido que otros con el sólo nombre de científico.

Su actitud no ha cambiado respecto de Aristóteles, Platón, Sócrates, Descartes, Kant, etc., quienes nos hicieron creer que fueron enviados por Dios, y se arrogaron la función de pensadores para todo el mundo como si todos fuéramos uniformemente iguales e incapaces para pensar.

6.2.1.2. El pacha, tiempo-espacio

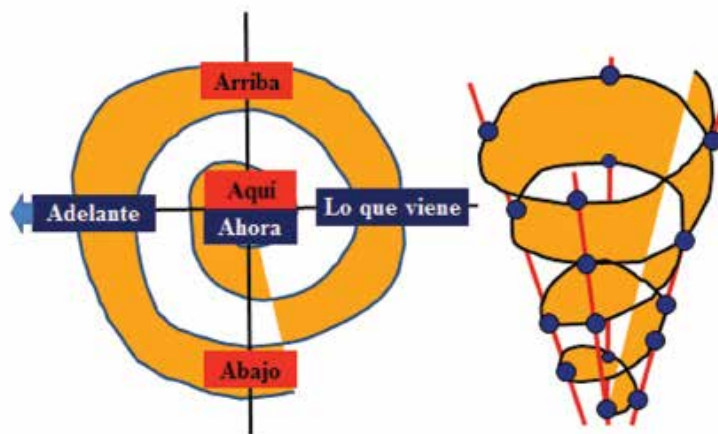

Gráfico 7. *Pachakutik*, tiempo y espacio. Construido comunitariamente en la Pluriversidad Amawtay Wasi.

Desde un punto de vista Kichwa Saraguro, dejando a salvo la lógica de miles de pueblos originarios de Abya Yala y del mundo, el pacha tiempo y espacio es uno solo, para nosotros es lo mismo decir tiempo y espacio. En *Runa Shimi*⁸⁰ o mal llamado quechua, quichua o kichwa, tan sólo con la palabra ‘Pacha’ se dice tiempo y espacio a la vez.

Así, el tiempo en espiral se encuentra sintetizado en: Adelante, lo que va adelante o lo que se adelanta (Para occidente pasado);

⁷⁹ Amawtakuna = Amawtas, sabios del mundo andino amazónico.

⁸⁰ Runa= Ser humano, Shimi= Palabra. La palabra del ser humano. Nombre correcto del mal llamado Quechua, Quichua o Kichwa.

Ahora o este preciso momento (Para occidente presente); y, Lo que viene o lo que está por venir (Para occidente futuro), pero todo en pleno movimiento.

De la misma forma el espacio en espiral se sintetiza en: Arriba hacia arriba (Para occidente cielo); Aquí, en este preciso lugar, donde piso (Para occidente tierra); y, Abajo o inframundo (Para occidente infierno), también en pleno movimiento.

El *pacha*, aquí ahora juntos, aquí de espacio y ahora de tiempo, es el cuadrado vital que vincula y relaciona todos los elementos del gran pacha tiempo-espacio que produce vida y a su vez, es el cuadrado vital, fugaz e instantáneo a partir del cual se disemina relacionadamente, de manera armónica y compleja la vida de cada uno y de todos a su vez.

Es en este aquí ahora juntos, donde compartimos nuestros espacios inmediatos y limitados por la vida, porque la vida física es un espacio de tiempo dentro del gran espiral infinito del pacha tiempo-espacio. El aquí-ahora puede ser medido en fracciones vivenciales de tiempo muy cortos, inmediatos, únicos e irrepetibles.

El *pacha*, aquí ahora juntos, más prolongado puede ser medido por la fracción vivencial de tiempo llamado vida, vida física de los seres humanos, como de las plantas, los animales y los seres cósmicos; así como existe el aquí ahora juntos, de la gran espiral del tiempo, tiempo infinito en eterno movimiento.

El *pacha* tiempo-espacio en espiral es infinito y en eterno movimiento que en sí mismo nace, se cría y muere y vuelve a nacer. Es el cosmos infinito, sin límites geográficos. Hay miles y miles de galaxias y en nuestro sistema solar el runa o ser humano, por reunir ciertas características especiales, es el eslabón cósmico,⁸¹ porque tiene la misión de interrelacionar armónicamente al pacha tiempo-espacio. Su lógica de organización se repite hologramáticamente es decir de manera relacionada desde lo

macro hasta lo micro y viceversa. Cada espiral es un ciclo, es un *pachakutik*⁸² que no necesariamente serán iguales. A este pacha no lo creo ningún dios o dioses, se crió así mismo a partir de un aquí ahora juntos, producto de un acontecimiento de pares complementarios.

6.2.1.3. Origen de la vida

La característica de las sociedades diferentes, no homogenizadas, de gobernanza horizontal colectiva, somos politeístas, pues no venimos de una tradición absolutista que explique que fuimos creados por un dios único a su imagen y semejanza. Por lo tanto, hay varias teorías como pueblos existentes acerca del origen del cosmos y de la vida en Abya Yala.

Algunas teorías hablan de la creación del mundo y de la vida hecha por un espíritu, otras, quizá la mayoría, producto de elementos primigenios a partir de los cuales se produce la vida, esto es, a partir de pares complementarios que claramente advierten la existencia de un acontecimiento cósmico algo así como el Big Bang⁸³. Por ello quizá la teoría de que el ser humano aparece a partir de las piedras, muchos ancianos de algunos pueblos originarios, a las piedras las llaman 'nuestros abuelos'.

Si se quisiera interpretar de manera contextualizada a la realidad cosmogónica de la mayoría de los pueblos acerca de las teorías del origen del cosmos y de la vida, nos atreveríamos a decir que el cosmos y la vida se crían a partir de la energía (las piedras por ejemplo) y desde grandes espacios de tiempos. No hay una fecha exacta para decir que a partir de ella existimos como es el caso del paradigma occidental cuando la biblia nos habla de la creación del mundo. Nuestras teorías más se aproximan entonces a la teoría del Big Bang sobre el origen del universo, como tenemos dicho.

Todo lo anteriormente mencionado, para nosotros no es historia, entendida por occidente como pasado. Para nosotros y dentro de la lógica del tiempo y espacio en espiral es

⁸¹ Concepto planteado por Ramiro Reynaga en su obra Tawa Inti Suyu, 1993.

⁸² Conocido en el mundo andino como el devenir permanente del tiempo y el espacio.

⁸³ Ver documento relacionado en: <http://www.astromia.com/astrologia/teoriabigbang.htm>

lo que está adelante o lo que se adelanta. La historia contada por nuestros mayores no es pasado, es lo que siempre va adelante, en *Runa Shimi Ñawpa*.

6.2.1.4. Concepción de la vida

La vida larga es un espiral infinito en eterno movimiento, espiral ascendente que alberga la vida corta (espiral de tiempo determinado) de todos los seres dotados de vida como son los humanos, las plantas, la tierra, las piedras, la Madre Tierra, el sistema solar, la galaxia y el cosmos en general.

No hay muerte, literalmente hablando, hay diferentes dimensiones de la vida. La vida larga (tiempo-espacio-infinito o en eterno movimiento), la vida corta (tiempo-espacio determinado), el aquí y ahora (tiempo-espacio instantáneo) por lo tanto, la vida visible y la vida invisible. Cuando una runa 'muere', desaparece físicamente, pero su espíritu, su 'aya' permanece junto a nosotros, nos anima, nos guía, nos ilumina. Muchos '*yachak*' tienen la capacidad de comunicarse con ellos.

6.2.2. La descolonización de la educación

Cuando hablamos de la descolonización de la educación, no pretendemos inventar teorías de última hora, desarrollar discursos, traducir contenidos, hacer copias o adaptaciones a las realidades de los pueblos originarios desde lógicas extrañas, manteniendo intacto el esquema colonial impuesto a sangre y fuego desde 1492. Mucho menos se refiere a que el movimiento indígena por intermedio de sus intelectuales tome la conducción de un sistema educativo a partir de su formación pro occidental que niega e invisibiliza el aporte que han brindado a la humanidad, las civilizaciones originarias.

Este hecho significaría continuar aceptando lo peor, es decir, permitir que se enajenen nuestros saberes porque dicen que somos 'primitivos y tribales', siguiendo la lógica de

la sociología occidental. Significaría también, sostener de manera cómplice el colonialismo de la ciencia y de la educación que afecta hoy en día a toda Abya Yala o América y a los pueblos originarios en particular.

Como en toda invasión fue necesario escudarse en alguna teoría⁸⁴ y un Dios para que se justifiquen los excesos cometidos en el 'trabajo' de expandir los dominios y los mercados. Y aquí, vale la pena resaltar el triste papel que ha jugado la iglesia católica, apostólica y romana cuando bendijo las masacres, justificó el saqueo del oro y la plata, impuso su religión a la fuerza y repartió dominios ajenos a los reyes de España y Portugal, en fin, apartándose de sus principios que dice profesar con el pretexto de 'cristianizar'.

Este hecho de imponer filosofías extrañas para dominar, además de estar vigente, se ha generalizado ahora a escala planetaria cuya esencia constituye el neoliberalismo con el sutil pretexto de la globalización. En la actualidad se han refinado los métodos, usan la alta tecnología de la información y comunicación para convencer, imponer y vender; han sometido a condiciones de dependencia peores que en la colonia española a una serie de países que ellos llaman 'en vías de desarrollo', a sabiendas que su destino es el eterno subdesarrollo. La neocolonización actual no es solamente de los estados subordinados, es el sometimiento sistemático de todos los habitantes del planeta previamente reducidos a consumidores e indigentes, mediante la 'globalización' o 'globocolonización',⁸⁵ para cuyo objeto utilizan el espejismo del 'desarrollo'.

La colonización es un proceso económico, político, social y religioso de sometimiento forzado, depredación de los bienes, liquidación y genocidio de nuestros pueblos, así como de imposición de otra cultura y de otros valores a los pueblos que sobreviven para apropiarse de sus recursos y consolidar un dominio geopo-

⁸⁴ En este caso, la Doctrina del descubrimiento.

⁸⁵ Ver artículo Globocolonización en: <http://www.rebellion.org/noticia.php?id=24301>

lítico. Llevamos ya 521 años de colonización y neocolonización⁸⁶, con un acontecimiento de supuesta independencia en el siglo XIX.

Antes de que hayan visos de conclusión de esta era nefasta, los objetivos y métodos colonizadores siguen vigentes y se han sofisticado, tanto a nivel global como a nivel local, por lo que creemos que ha llegado la hora de emprender un verdadero proceso de descolonización que implique desmontar el aparato colonial educativo del 'Moderno Estado-Nación' y sentar las bases del nuevo Estado Plurinacional mediante sistemas educativos plurales, pertinentes y más humanos.

Este es uno de los desafíos de las nuevas propuestas educativas de los pueblos originarios sintetizados en el Paradigma Educativo de Abya Yala, que ha venido siendo detenido por la burocracia estatal de los ministerios de educación a título de rectoría o supervisión, aún en los estados declarados como Plurinacionales. Este es en fin de cuentas el único camino que nos llevará al disfrute pleno de nuestro derecho humano a la libre determinación en general y de la educación en particular.⁸⁷

6.2.3. La armonía entre los saberes universales y los saberes contextualizados

El modelo de educación en general y el de Educación Superior en particular que pretende imponer por ejemplo el Estado ecuatoriano actual, a todos los ecuatorianos sin distinción alguna, es consecuente con su misión de hacer educación como Moderno Estado-Nación.

A toda costa y con la premisa vergonzosa de que somos subdesarrollados y como tales incapaces de aportar en algo a un proceso educativo, el gobierno actual se aferra a la 'verdad' cantada por los desarrollados de que la educación practicada en dichos países es lo máximo y este paradigma de educación nos sacará del subdesarrollo como por arte de magia, para

pasar a formar parte, sin más, del club de los desarrollados. Se aferra ciegamente y es incapaz de mirar la caída de Grecia, cuna de la Matriz Civilizatoria Centenaria de Occidente (MCCO), y de Chipre como el inicio del derrumbe real del Paradigma Civilizatorio de Occidente.

Quizás no sea únicamente el caso de Ecuador en Abya Yala, pero este es el problema de fondo, cuando los Modernos Estado-Nación, obnubilados por su propio paradigma tratan de imponer a raja tabla exclusivamente las enseñanzas de los saberes universales como los únicos, los verdaderos, los incambiables y hasta sagrados por auto considerarse como científicos. En tanto que, no sólo ignoran los saberes locales, los aprendizajes contextualizados de los pueblos originarios, de los campesinos, de los sectores populares, de las mujeres etc., sino que se avergüenzan por considerarlos de indios, atrasados y ya superados y, prefieren mirar siempre en euronorteamérica como el único ejemplo a seguir.

Pero esta desviación que no es simplemente metodológica sino que es ideológica y de concepción del mundo, tiene y tendrá consecuencias nefastas en nada más y nada menos que, nuestra juventud. Al eliminar los saberes locales para privilegiar solamente los saberes universales, se pierde la condición de seres humanos con identidad, es decir, esta conjugación de los saberes únicos de cada ser, con los saberes de la comunidad y los saberes universales y viceversa. Se pierde y se perderá lo que la humanidad puede aportar para inscribirnos en la simple novelería de un paradigma oprobioso que exige capital a costa de sacrificar a los mismos seres humanos, la naturaleza y el cosmos. Novelería de un paradigma que además, se cae en pedazos.

Es por esta razón que encontrar y poner en la práctica la armonía entre los saberes universales y los saberes locales o contextualizados constituye uno de los ejes y desafíos de mucha importancia para el desarrollo y consolidación del Paradigma Educativo de Abya Yala en general y la Educación Superior en particular.

⁸⁶ La era de la colonización sin colonias.

⁸⁷ Universidad Intercultural Amawtay Wasi, 2006.

6.2.4. La desescolarización de la educación

La desescolarización de la educación es otro de los ejes y desafíos del Paradigma Educativo de Abya Yala en general y de la Educación Superior en particular. Pero ¿Por qué proponer la desescolarización y en qué consiste?

El sistema educativo escolarizado actual corresponde a las exigencias de la revolución industrial y no a las aspiraciones de los seres y comunidades humanas diversas. Por ello la escolarización es sinónimo de domesticación y ésta, es necesaria para el gran capital que es el que determina la forma y el fin de la educación moderna.

La escuela, el colegio y la universidad en la actual Abya Yala, se desarrolla en el aula,⁸⁸ ahora con pizarrones acrílicos y apoyados con proyectores, pero sigue siendo aula y cuanto más en laboratorios cerrados para la hiper especialización. Otro de los factores que caracterizan al sistema escolarizado moderno es la forma memorística de hacer educación, sigue siendo bancaria y los estudiantes siguen siendo alumnos, es decir faltos de luz. La relación en este tipo de educación entonces, es de sujeto a objetos.

Siendo como fueron los sistemas educativos de los pueblos originarios, desarrollados en los espacios de la familia, el *ayllu* comunidad y la institución educativa que por vocación corresponda, se torna urgente salir de la 'educación' impartida entre cuatro paredes por 'profesores' que inclusive, han perdido la noción rudimentaria de enseñar. Es necesario retomar a la familia y la comunidad como los espacios naturales propicios para aprender de la vida, en la vida, con la vida y para la vida y subordinar la institución educativa estatal a la vocación que surja del aprendizaje familiar y comunitario.

La desescolarización entonces, no consiste en abandonar definitivamente las aulas, ni abrir de par en par sus puertas, institucionalizar el caos y el desorden y repartir certifica-

dos y títulos a diestra y siniestra. De ninguna manera.

Es necesario que especialmente, donde quedan aún la familia y la comunidad que es el sector rural y los territorios de los pueblos originarios, retomemos estos espacios natos del aprendizaje significativo. Creemos que la reconfiguración de la institucionalidad educativa debe darle sentido humano a la educación pensado y planificado para la vida.

En la materialización de este desafío, el aula será un componente de espacios educativos más amplios como la familia y la comunidad, donde los actores educativos dejen de ser exclusivamente el profesor y el estudiante, incorporando a la familia y la comunidad. A esto llamamos proceso de desescolarización de la educación.

6.2.5. La evaluación y acreditación propias y con perspectiva intercultural

Evaluar y acreditar no es una novedad de última hora para el Paradigma Educativo de Abya Yala. Estas actividades existieron siempre, conocidas con nombres propios en las lenguas originarias de nuestras civilizaciones e inmersas en la actividad de educar de la vida, en la vida, con la vida y para la vida. La comunidad es la autoridad que colectivamente y de manera permanente evalúa y en base a resultados concretos acredita, la acepta y la respeta.

Los 'Modernos Estado-Nación', atentos a las novedades de su Paradigma Educativo Occidental, han tomado como novedosa esta actividad hecha por expertos y/o especialistas generalmente externos que en la práctica buscan homogenizar la educación en todos sus niveles, midiendo el cumplimiento o no de estándares internacionales o mejor dicho de modelos educativos de los países llamados "desarrollados" a los que se toma como ejemplo a seguir.⁸⁹

⁸⁸ A muchos nos gusta decir jaula.

⁸⁹ Este hecho de practicar evaluaciones educativas tomando como referente modelos educativos hegemónicos implica sostener que en las civilizaciones originarias precolombinas jamás hubo proceso educativo. Que la educación y la consecuente evaluación y acreditación de estos procesos son tan novedosos para los subdesarrollados.

Al existir en Abya Yala, principalmente dos paradigmas educativos como son: El Paradigma Educativo de Abya Yala y el Paradigma Educativo Occidental que en si son incompatibles por su origen y los objetivos que persiguen, es natural que exista una colisión entre estos dos proyectos, del cual sale con mucha ventaja el Paradigma Educativo Occidental de corte colonialista propia del 'Moderno Estado-Nación' porque este ostenta el poder y por tanto la hegemonía.

Así por ejemplo en el Ecuador, la Universidad Comunitaria Intercultural de las Nacionalidades y Pueblos Indígenas Amawtay Wasi en el año 2008 fue "evaluada" por un organismo llamado Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación (CONEA), con un modelo de evaluación llamado por ellos mismos como "Modelo Universal", cuyo resultado fue que al no cumplir con los estándares generales e internacionales, la Universidad fue catalogada y ubicada en la última categoría conocida como "E", que equivalía a ser "eliminada de manera inmediata".

En la práctica, no pudo ser eliminada debido a que con anterioridad la Universidad Intercultural Amawtay Wasi obtuvo una Sentencia⁹⁰ a su favor de la Corte Constitucional que además de reconocer como una Universidad de carácter especial, dispone al Consejo de Educación Superior (CES), autorice realizar actividad académica en los territorios de Pueblos y Nacionalidades Indígenas del Ecuador. Sentencia que, vergonzosamente, hasta ahora no ha sido ejecutada.

En el mes de octubre del 2013, el organismo llamado Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (CEAACES), aplicó una nueva evaluación a la Universidad Intercultural Amawtay Wasi, según ellos, con perspectiva intercultural en cumplimiento de la sentencia de la Corte Constitucional.

Previamente, y ya para la segundo semestre del 2013, el CEAACES, unilateralmente construyó un modelo de evaluación, fue una calca del modelo aplicado por el CONEA, y se nos impuso sin aplicar una consulta libre, previa e informada, con estándares internacionales, endiosando la "calidad" mercantilista y solapando al estado en su irresponsabilidad para dotarnos de suficientes recursos económicos para el funcionamiento normal de la Universidad Amawtay Wasi.

Practicada la evaluación con este modelo, esta se constituyó en un simple trámite administrativo, en un argumento técnico, que permitió justificar el cierre definitivo de la Universidad Amawtay Wasi, al que también le han llamado "suspensión definitiva", pues la "evaluación" arrojó un puntaje de 26,9/100, puntaje insuficiente para que continúe funcionando según el CEAACES y el CES.⁹¹

En este caso, la evaluación practicada, no se aproxima siquiera a una evaluación folclórica o con perspectiva intercultural, conforme al CEAACES, le gusta denominar. Pues, el modelo de evaluación fue construido, reiteramos, unilateralmente y a conveniencia del CEAACES. En el proceso de la evaluación misma se violentaron algunos pasos que ellos mismos reglamentaron, por ejemplo, después de iniciada la constatación in situ, se acordaron que debieron pedirnos previamente toda la información.

Los parámetros fueron extraños al proyecto educativo como el de "calidad", categoría esta que no existe siquiera en las lenguas ni en la cosmovisión de los pueblos originarios. Inventaron indicadores de cumplimiento imposible y violaron sus reglas tornándose por lo tanto en un trámite de nulidad absoluta.

La evaluación y posterior acreditación propias y con perspectiva intercultural de las Universidades Indígenas, Interculturales y Comunitarias que son las portadoras del propósito de recuperar el Paradigma Educativo de Abya Yala, son sumamente necesarias, porque

⁹⁰ Sentencia de la Corte Constitucional dictada a favor de la Universidad Comunitaria Intercultural de las Nacionalidades y Pueblos Indígenas Amawtay Wasi, disponible en: <http://6ccr.pgr.mpf.br/destaques-do-site/sentencia-n-08-2009-convencao-169-oit>

⁹¹ Consejo de Educación Superior de Ecuador.

permitirían construir nuevos modelos de evaluación y acreditación que rompen con la tradición occidental de homogenizar y además permitirían visibilizar las otras formas de hacer Educación Superior.

Aunque en la práctica los estamentos llamados a hacer evaluación y acreditación de los 'Modernos Estado-Nación', no pueden salirse de un esquema universal de evaluación que busca medir el cumplimiento de estándares internacionales y eliminar universidades que no lo hagan, organismos como el Instituto de Educación Superior para América Latina y el Caribe IESALC de la UNESCO, vienen haciendo reflexiones y recomendaciones a los estados respecto a la evaluación y acreditación a Universidades Interculturales.

En efecto, los participantes del Taller Regional sobre Diversidad Cultural e Interculturalidad en Educación Superior en América Latina, reunidos en Belo Horizonte Brasil, los días 6 y 7 de agosto de 2009 en representación de 12 países de América Latina, luego de un profundo análisis sobre los obstáculos y trabas que ponen los estados al desenvolvimiento de las Universidades Indígenas, Interculturales y Comunitarias y otras experiencias de Educación Superior, deciden redactar una serie de recomendaciones⁹² y en lo que respecta a evaluación, acreditación y creación de Instituciones Interculturales de Educación Superior, se pronunciaron así:

5. Se recomienda a las agencias gubernamentales con competencias en la materia revisar los criterios de evaluación y acreditación de IES y programas, así como los de asignación de fondos para investigación y proyectos especiales, para asegurar que éstos respondan a criterios de reconocimiento y valoración de la diversidad cultural y la interculturalidad con equidad. En este sentido, se sugiere que estos criterios deben responder a las peculiaridades de los diversos

tipos y orientaciones de experiencias de ES, con especial atención a diferencias asociadas a particularidades lingüísticas, socioculturales, territoriales, y otras significativas según la diversidad cultural de cada país. En consecuencia, se sugiere generar y aplicar de manera integrada indicadores de calidad, pertinencia y relevancia. Los procesos de acreditación deben incluir criterios sociales y comunitarios orientados que expresen los intereses, propuestas y sensibilidades de pueblos y comunidades. Para esto es fundamental la construcción y desarrollo de indicadores que los visibilicen, así como el desarrollo de mecanismos interculturales de acreditación que hagan posible la participación de comunidades, organizaciones y pueblos involucrados en estos procesos. Las IES interculturales, indígenas y afrodescendientes han logrado avances significativos en la materia que constituyen referencias significativas para el diseño de políticas y programas de evaluación y acreditación.

6. Fomentar y facilitar el surgimiento y desarrollo de Instituciones Interculturales de Educación Superior. Para lograr esto es necesario trabajar proactivamente para superar los obstáculos institucionales que en algunos países se interponen a este objetivo.
7. Se recomienda asegurar que las políticas y programas e instituciones de Educación Superior fortalezcan los procesos endoculturales e identitarios como escenarios de diálogo intercultural.

Definitivamente estamos de acuerdo con estas recomendaciones, sin embargo es necesario aclarar que los indicadores de una evaluación y acreditación propias y con perspectiva intercultural, especialmente las últimas, deben ser contruidos, mínimamente, a la luz del convenio No. 169 de la OIT, es decir bajo el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos originarios, como única posibilidad

⁹² A estas recomendaciones también se las conoce como Acuerdos de Belo Horizonte.

de alcanzar respeto a nuestros derechos, visibilización y respeto mutuo a las diferencias.

6.2.5.1. Lo que entendemos por evaluación y acreditación propias con perspectiva intercultural

Conforme al principio: “A un paradigma de educación corresponde un modelo de evaluación” (Souza, 2009), dependiendo del contexto social, político y económico (tiempo-espacio) en el que se desarrolla un proyecto educativo y de la correlación de fuerzas entre la cultura dominante oficial y las culturas subordinadas e invisibilizadas involucradas en el proyecto educativo, podemos señalar algunos elementos que caracterizan a una evaluación y acreditación propias y con perspectiva intercultural.

Para empezar, cuál es el concepto y praxis de interculturalidad⁹³ que rige el “Camino Filosófico-Pedagógico”⁹⁴ de la IIIES, en evaluación?. La respuesta a esta interrogante es clave puesto que habiendo múltiples visiones teóricas y prácticas de interculturalidad, especialmente aquellas deformaciones de interculturalidad que practican los “Modernos Estado-Nación”, sí que es vital situarnos en este sentido.

Hecho este ejercicio, tomaremos al “Camino Filosófico-Pedagógico” o “Modelo Educativo” de la IIIES, como elemento central y determinante para realizar una evaluación. Los parámetros de evaluación, las diferentes formas y los procedimientos obedecerán a partir de ahora a la lógica del pensamiento, a la epistemología sobre el cual se ha construido el proyecto educativo a evaluarse.

En este contexto particular y/o específico, una evaluación propia, proponemos que debe contemplar los siguientes pasos:

1. Observar y entender el Camino Filosófico y Pedagógico de la IIIES. Este paso, lo realizaremos en dos partes:

- a) Analizar y entender los grandes objetivos o el gran horizonte que persigue el “Camino Filosófico y Pedagógico de la IIIES, evaluada”. (Modelo Educativo). Todo proyecto educativo que forma parte de un “Plan de Vida”,⁹⁵ obedece a una lógica de pensamiento y por lo tanto tiene sus objetivos. Es posible que no se encuentre por escrito, pero estará presente en la oralidad de sus creadores.
- b) Analizar y comprender las características principales del “Camino Filosófico y Pedagógico de la IIIES” y encontrar las diferencias y semejanzas con el “Modelo Educativo estatal o convencional.” Este ejercicio permitirá encontrar los elementos comunes para la construcción de la perspectiva intercultural.

2. Observar los avances y limitaciones del caminar en el Camino Filosófico y Pedagógico de la IIIES. Esto es, tratar de determinar los avances y limitaciones (en el tiempo espacio a evaluar) que ha tenido el caminar o la dinámica del “Camino Filosófico y Pedagógico de la IIIES”. Aquí es de mucha importancia la construcción colectiva y consensuada de los parámetros e indicadores del proceso de evaluación. Respetando la lógica de pensamiento del proyecto educativo. El conocimiento universal (estado) puede aportar enormemente con herramientas o mecanismos para obtener y visibilizar resultados de una evaluación con perspectiva intercultural.

3. Cosecha de Aprendizajes. Se trata de encontrar de manera concreta todos los productos de los aprendizajes.⁹⁶ Conocidos y/o acordados los parámetros y establecidos los indicadores, podremos cualitativa y cuantitativamente establecer aprendizajes, en todos los niveles y para todos los actores del proyecto educativo. Aquellos aprendizajes no sólo de los éxitos,

⁹³ En estos tiempos donde los gobiernos de los “Modernos Estado-Nación” que lucran de conceptos surgidos de los pueblos originarios, es necesario distinguir que por ejemplo la “Interculturalidad” para estos gobiernos tiene como objetivo la asimilación cultural y la homogenización a ciudadano, en tanto que para los pueblos originarios constituye la reivindicación de sus derechos históricos y políticos y la exigencia de la construcción de un nuevo tipo de estado, el estado plurinacional, donde la nueva sociedad sea la sociedad intercultural convivencial entre los diferentes.

⁹⁴ A un “Modelo Educativo” le preferiríamos llamar “Camino Filosófico-Pedagógico”.

⁹⁵ Se puede encontrar con este nombre a la planificación que hacen los pueblos originarios en su lucha diaria por sobrevivir.

⁹⁶ En la lógica de pensamiento de la Universidad Intercultural Amawtay Wasi, llamaríamos “Cosecha de Aprendizajes”.

sino también de los fracasos. Los aprendizajes en lo epistémico, en el campo académico y en el campo administrativo o sus equivalentes.

4. Escogitamiento de la nueva semilla (*mu-yu*)⁹⁷ de los aprendizajes. Se habla de escoger la nueva semilla. Pues en la semilla en general pueden haber productos buenos y malos. Los malos obviamente no serán los escogidos, serán desechados. Se trata de escoger los aprendizajes más relevantes para socializarlos (sembrar la nueva semilla) y no volver a cometer los errores. En definitiva, esto sería el objetivo final de toda evaluación.

Como se puede observar, la propuesta de evaluación y acreditación propias y con perspectiva intercultural tiene dos espacios o miradas. El primero, desde la comunidad o el proyecto educativo propiamente dicho y el segundo, desde el acompañamiento técnico del estado, que no impone nada, ni va castigar a nadie, sino que de manera respetuosa aporta con la visión del saber occidental para darle a la actividad evaluativa una perspectiva intercultural.

Claro está, que las comunidades o actores principales del proyecto educativo vienen realizando procesos permanentes de autoevaluación que deberían ser tomados en cuenta como parte de todo el proceso de evaluación con perspectiva intercultural. En la medida que la autoevaluación da resultados positivos, la comunidad como máxima autoridad aprueba, es decir acredita la gestión educativa del proyecto. A este proceso de autoevaluación y aceptación, validación permanente de la comunidad como autoridad colectiva, a esta práctica de carácter más endógeno, le llamamos “evaluación y acreditación propias”.⁹⁸

Una “evaluación y acreditación con perspectiva intercultural”⁹⁹ es un proceso consensuado entre la comunidad o los actores del

proyecto educativo y las autoridades estatales encargadas de validar dicho proyecto, tolerando y aceptando el derecho de que en el estado hay otras formas de hacer Educación Superior. Si de manera respetuosa, se logra determinar que hay logros semejantes o equivalentes a “calidad”, “pertinencia” y “relevancia”¹⁰⁰ por ejemplo, estas autoridades aceptarán al proyecto educativo como válido y a este hecho llamamos acreditación.

Se trata de un proceso de conjugación armónica entre la evaluación endógena y una mirada evaluadora exógena, para mejorar el proyecto educativo. De ninguna manera se trata de forzar, de asimilar o de deformar una realidad tal para que se parezca a cual.

Finalmente cabe señalar, que los proyectos educativos del Paradigma Educativo de Abya Yala, deben enseñar a los organismos de evaluación estatales a trabajar en colectivo, en minka y mejor en un constante *tikunakuy*¹⁰¹ y por lo tanto, lo más aceptable es que se practique interculturalmente la forma de evaluación por pares, pero estos pares deben ser colectivos, es decir de comunidad a comunidad, o mejor, de comunidades a comunidades.

6.2.5.2. El aberrante modelo de evaluación del CEAACES, y el modelo de evaluación que debió practicarse en la Universidad Intercultural *Amawtay Wasi*

El Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior CEAACES, del Ecuador, en el mes de octubre del 2013, aplicó un proceso de “evaluación” a la Universidad Comunitaria Intercultural de las Nacionalidades y Pueblos Indígenas Amawtay Wasi, que dio como resultado una calificación de 26,9 puntos sobre cien y en consecuencia la “suspensión definitiva” de las actividades académicas de la Universidad.

⁹⁷ Muyu, en Runa Shimi, significa rotar. Una semilla depositada en la tierra implica el inicio de un nuevo ciclo.

⁹⁸ Se trata de ubicar la relevancia del proceso educativo desde lo endógeno. Además, este es un derecho contemplado en el Convenio No. 169 de la OIT, como en la Declaración de la ONU, sobre los derechos de los pueblos indígenas.

⁹⁹ Llamamos a la relevancia del proceso educativo contextualizado, proyectado hacia los otros con los cuales convivimos.

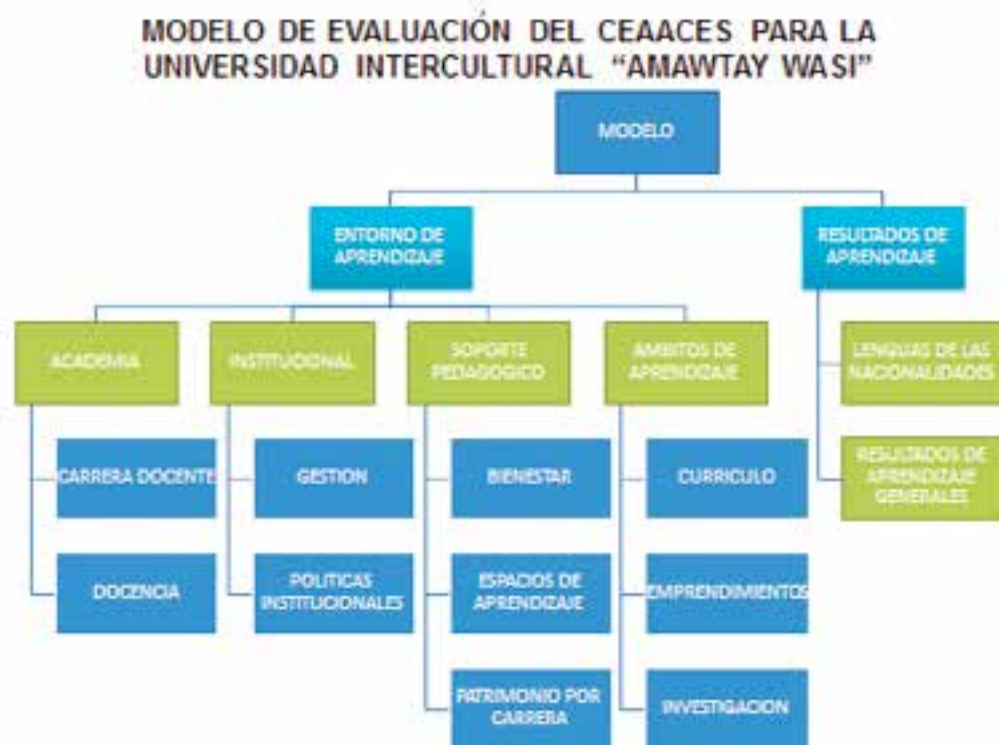
¹⁰⁰ Estos parámetros de evaluación no vamos a encontrar como tales en un proyecto educativo que pertenece al Paradigma Educativo de Abya Yala. Especialmente la expresión “calidad”, palabra del Paradigma Civilizatorio de Occidente, propia del mercado capitalista no existe en una realidad de convivencia comunitaria.

¹⁰¹ Se entiende que los diferentes construyen un espacio de encuentro y diálogo para convivir.

Como tenemos dicho, el objetivo primordial de esta llamada “evaluación” era, desaparecer del mapa académico a la Universidad Intercultural Amawtay Wasi, principalmente por la intolerancia del pensamiento occidental colonialista del gobierno de Correa que viene a manifestarse como una especie de “Apartheid Epistémico”¹⁰² contradiciendo inclusive el status jurídico actual de Estado plurinacional que hoy ostenta constitucionalmente el Ecuador.

Sin ni siquiera tener la curiosidad de preguntar por el “Modelo Educativo” o llamado por nosotros “Camino Filosófico y Pedagógico” que anima la experiencia de la Universidad, pese a que lo hemos entregado en las manos del equipo evaluador el primer día que llegaron a la Administración Central en Quito y que no les interesaba si existiera o no, pues así se notó cuando dejaron abandonados los libros que contienen dicho modelo. Con el presupuesto de que no existe tal Modelo Educativo de la Universidad Amawtay Wasi, aplicaron un aberrante “Modelo de Evaluación” que, aun que proviene de un “modelo universal”, según ellos mismos, fue confeccionado con dedicatoria para desaparecernos.

Miremos el Modelo de Evaluación elaborado unilateralmente por el CEAACES, y que nos fue impuesto invocando la Ley Orgánica de Educación Superior LOES, una ley inferior respecto de la Constitución y los tratados internacionales. Miremos, como este modelo aparece de la imposición¹⁰³. La pregunta es. ¿Qué modelo educativo evaluaron con este modelo de evaluación?

¹⁰² Término acuñado por José Saballos, Director de Proyectos de la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense (URACCAN) en 2013, al enterarse del cierre definitivo de la Universidad Intercultural “Amawtay Wasi” de Ecuador. Apartheid.- (voz inglesa) m. Política de segregación racial practicada en la República de Sudáfrica. Aunque esta política ya fue practicada por los primeros colonos holandeses, se legalizó tras subir al poder, en 1948, el Partido Nacionalista. Fue condenado por distintas resoluciones de la asamblea general de la ONU desde 1962, pero los primeros pasos para su desmantelamiento no se produjeron hasta la liberación del líder negro del Congreso Nacional Africano, Nelson Mandela, en febrero de 1990. Ver más en: <http://es.thefreedictionary.com/apartheid> Epistemología.- Estudia la filosofía del conocimiento.

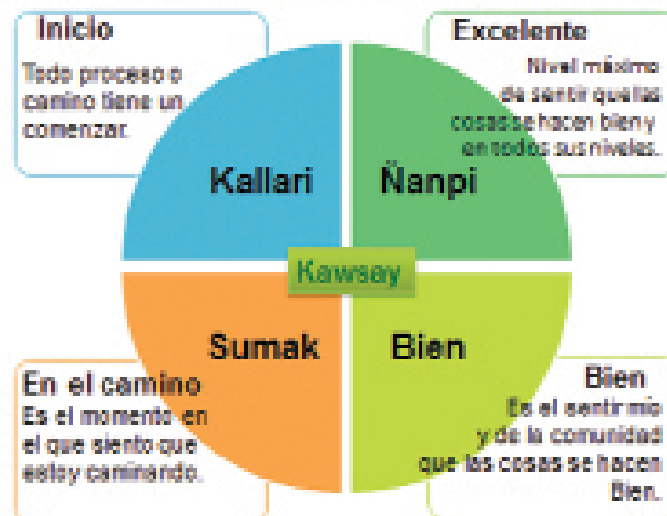
¹⁰³ Modelo de evaluación del CEAACES, disponible en: http://www.ceaaces.gob.ec/sitio/wp-content/uploads/2014/01/Arbol_Modelo_AW.pdf

En contraste con el aberrante e impertinente modelo de evaluación elaborado e impuesto por el CEAACES, miremos la propuesta de Modelo de Evaluación que debió ser aplicado a la Universidad Comunitaria Intercultural de las Nacionalidades y Pueblos Indígenas Amawtay Wasi, cuya elaboración comunitaria tomó como fundamento el “Modelo Educativo” llamado por nosotros como “Camino Filosófico y Pedagógico Amawtay Wasi, contenido en el libro Aprender en la Sabiduría y el Buen Vivir. *Sumak Yachaypi AlliKawsaypipash Yachakuna*.

LA EVALUACIÓN – FIESTA DE LA COSECHA SEGÚN CAMINO FILOSÓFICO – PEDAGÓGICO DE LA AMAWTAY WASI

PARAMETROS CUALITATIVOS A PARTIR DE LA VIDA

LA EVALUACIÓN – FIESTA DE LA COSECHA SEGÚN CAMINO FILOSÓFICO – PEDAGÓGICO DE LA AMAWTAY WASI

PASOS O PROCEDIMIENTO A PARTIR DE LA VIDA

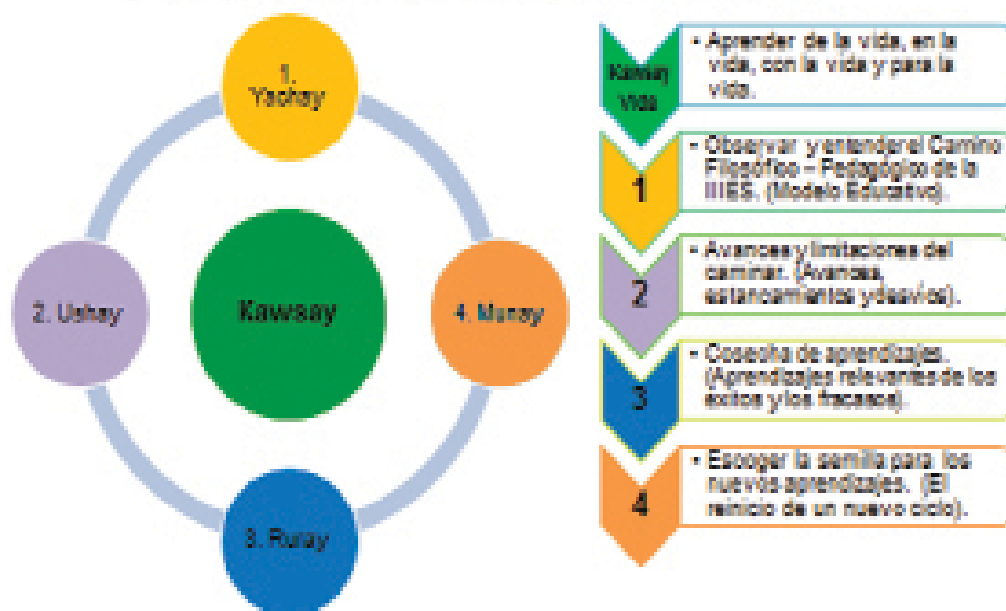

Gráfico No. 8. Foto: Arquitectura inka.¹⁰⁴

Capítulo VII

Hacia la consolidación del Paradigma Educativo de Abya Yala en la Educación Superior

¹⁰⁴ Recuperada en julio del 2013, de: <https://www.facebook.com/photo.php?fbid=4192230102505&set=a.3087102034994.101433.1787242157&type=1&theater>

La educación consta sobre todo de lo que hemos desaprendido.

Mark Twain

7.1. La idea de tejer una red de Universidades Indígenas, Interculturales y Comunitarias de Abya Yala

Antes del 2007, se habían hecho realidad algunas Universidades Indígenas e Interculturales en Abya Yala, unas por iniciativa de los propios pueblos originarios organizados y otras por iniciativa inclusive de los gobiernos de turno.

En Nicaragua, ya venía funcionando la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense (URACCAN) la misma que si bien fue fundada en 1992, pero sus actividades académicas comienzan en 1995.

El 23 de noviembre del 2003, la Asamblea General de Autoridades del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) de Colombia, mediante resolución de Autoridad Tradicional Indígena, crea la Universidad Autónoma Indígena Intercultural (UAIIN).

El 5 de agosto del año 2004, se publica en el Registro Oficial del Ecuador la Ley No. 2004-40 mediante la cual se crea la Universidad Intercultural de las Nacionalidades y Pueblos Indígenas Amawtay Wasi (UINPI AW).

El 26 de julio 2007, en la ciudad de Cochabamba Bolivia, se celebra el *"I Encuentro Interamericano de Líderes y Educadores indígenas"*, que reunió a varios líderes indígenas y también a educadores, destacándose la presencia de los rectores de las tres universidades antes señaladas y aprovechando la coincidencia de los objetivos que persiguen cada una de estas universidades, así como en la necesidad de tejer una Red de Universidades Indígenas,

se autoconvocan para celebrar un primer encuentro en la ciudad de Quito Ecuador.

En efecto, los días 19 y 20 de abril del 2008, se dan cita en la ciudad de Quito Ecuador, las tres Universidades autoconvocadas: Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense URACCAN de Nicaragua, Universidad Autónoma Indígena Intercultural UAIIN del CRIC de Colombia y la Universidad Intercultural de las Nacionalidades y Pueblos Indígenas Amawtay Wasi UINPI AW del Ecuador.

Tras haber expuesto sus similares experiencias y haber compartido los mismos problemas y sueños para el futuro, el día 20 de abril del 2008 decidieron constituir por Derecho Propio la Red de Universidades Indígenas de Abya Yala RUIAY, hoy conocida como Red de Universidades Indígenas, Interculturales y Comunitarias de Abya Yala (RUIICAY), nominación que fue adoptada oficialmente en el I Congreso de la Red celebrada en la ciudad de La Paz, Bolivia, evento de mucha importancia en el que se sumaron las tres Universidades del sistema UNIBOL, la Universidad Aymara "Tupak Katari", la Universidad Quechua "Casimiro Huanca" y la Universidad Guaraní y Pueblos de Tierras Bajas "Apiaguaiki Tüpa", todas de Bolivia; así como la Universidad de los Pueblos del Sur UNISUR del estado de Guerrero México.

7.2. Marco filosófico

7.2.1. Nuestro sueño (Visión)

La RUIICAY, es el cimiento de las comunidades científicas interculturales que a través de programas y procesos educativos y de incidencia territorial socio política que contribuye a la construcción y promoción de ciudadanías interculturales y el Buen Vivir de los pueblos. (RUIICAY, 2013).

7.2.2. Nuestra responsabilidad social (Misión)

En la RUIICAY, centramos nuestros esfuerzos en la formación de mujeres y hombres con conocimientos y capacidades científicas, técnicas, actitudes interculturales, humanistas, sentido del emprendimiento y la innovación, para establecer la relación armónica entre la naturaleza y la sociedad para el Buen Vivir de los pueblos de Abya Yala. (RUIICAY, 2013).

7.3. Los objetivos de la RUIICAY

Consideramos de importancia anotar los objetivos que persigue la Red de Universidades Indígenas, Interculturales y Comunitarias de Abya Yala RUIICAY, debido a que los mismos difieren enormemente de los objetivos de las universidades convencionales cuando apuntan a sacar a sus alumnos como si fueran mercancías para que compitan en el libre mercado.

Los objetivos que persigue la RUIICAY, son:

1. Construir y desarrollar un sistema de Educación Superior intercultural en el horizonte civilizatorio de las naciones y pueblos indígenas y afrodescendientes de Abya Yala para promover el diálogo inter civilizatorio.
2. Impulsar y fortalecer las instituciones de Educación Superior Intercultural, indígena y comunitaria en el marco de los Estados Nacionales.
3. Determinar un posicionamiento político, legislativo y académico con identidad de los pueblos y la construcción de una nueva sociedad y ciudadanía intercultural convivencial.
4. Promover un sistema propio de reconocimiento, evaluación y acreditación intercultural comunitario de la RUIICAY en los siguientes niveles: autoevaluación, evaluación por pares externos y evaluación comunitaria.
5. Impulsar sistemáticamente procesos investigativos interculturales y de emprendimiento con los componentes dialógicos, conceptuales con rigurosidad y

profundidad para fortalecer los planes de vida de nuestros pueblos y comunidades.

6. Sistematizar y difundir los procesos de recreación y generación de conocimientos y saberes que aporten al buen vivir de los pueblos.
7. Generar estrategias para la sostenibilidad económica, financiera, política, cultural, espiritual de la RUIICAY y sus miembros.
8. Promover alianzas estratégicas con otras instituciones o redes de Educación Superior.
9. Revitalizar la participación de la comunidad en la evaluación y legitimación social de las instituciones educativas creadas para el Buen Vivir de los pueblos” (RUIICAY, 2013).

7.4. Funciones de la RUIICAY

A fin de cumplir con los preceptos establecidos, nuestra Red organiza su quehacer en las siguientes funciones básicas, a saber:

- Gestión institucional.
- Comunidades de aprendizaje.
- Construcción y recreación de los sistemas de conocimiento.
- Gestión e incidencia para el Buen Vivir.
- Internacionalización entre Estados-Nación y Naciones originarias.
- Comunicación y difusión intercultural.

7.5. Los desafíos actuales de la RUIICAY

La Red de Universidades Indígenas, Interculturales y Comunitarias de Abya Yala RUIICAY, en su proyección de consolidarse como una alternativa de educación en general y de Educación Superior en particular, debe enfrentar ante todo a los siguientes desafíos:

- Consolidar la Red de Universidades Indígenas, Interculturales y Comunitarias de “Abya Yala” RUIICAY.

Implica consolidar la institucionalización de la RUIICAY, inclusive dentro del ámbito del derecho propio de los pueblos originarios. No se trata de poner estándares a las IIIES¹⁰⁵ para que puedan o no pertenecer a la red. Se trata de construir un espacio donde quepamos todos los diferentes pero con un horizonte común.

- Incidir en los gobiernos nacionales para que adecuen sus legislaciones a fin de que se respete las otras formas de hacer educación.

Uno de los principales escollos con los que se encuentran las iniciativas y las instituciones de educación de los pueblos originarios constituyen las legislaciones nacionales que son un verdadero muro impenetrable al momento de encontrar una tutela efectiva del estado en materia de proveer recursos suficientes para estas iniciativas conforme mandan los instrumentos internacionales de derechos humanos como el Convenio No. 169 de la OIT y la Declaración de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas.

Es comprensible por nuestro lado, entender que estos Modernos Estados-Nación, se resisten a adecuar sus legislaciones al derecho internacional de los pueblos indígenas debido a la alta dosis de colonialismo y racismo que aún sigue vigente al interior de estos.

- Desarrollar las bases filosóficas, conceptuales y los parámetros mínimos para una evaluación y acreditación de las IIIES, con perspectiva intercultural.

Esta tarea consiste en construir de manera conjunta con los pueblos originarios y desde las diversas experiencias, las bases filosóficas y conceptuales así como los parámetros mínimos de un modelo de evaluación y acreditación con perspectiva intercultural aplicables a las IIIES.

- Consolidar el Paradigma Educativo de Abya Yala en la Educación Superior en particular.

El nuevo paradigma de educación en general y superior en particular es el Paradigma Educativo de Abya Yala, cuya consolidación requiere de un proceso de

descolonización profunda de nuestros proyectos educativos para que finalmente descansen en las bases sólidas de una episteme de los pueblos originarios. Nuestro paradigma es anti hegemónico, anti sistémico y anti mercantilista que da luces a la humanidad para recuperar su original rumbo bioético-cósmico ante la crisis civilizatoria en el que vivimos.

¹⁰⁵ Instituciones Indígenas Interculturales de Educación Superior IIIES.

Gráfico No. 9. Foto: Comida ceremonial de los Saraguros en la Chakra Tenta de la Universidad Intercultural Amawtay Wasi.¹⁰⁶

Capítulo VIII

Derecho Humano a la libre determinación de los pueblos originarios

¹⁰⁶ Foto Luis Fernando Sarango 2010.

La educación ya no puede ser de propiedad exclusiva del Estado.

Peter Drucker

8.1. Le evolución constitucional en materia de Derechos de los Pueblos Indígenas. El caso de Ecuador

8.1.1. Contexto histórico

Producida la invasión ibérica en 1492, en nuestro caso, todas las instituciones del Tawantinsuyu fueron en gran parte eliminadas y algunas de ellas deformadas y cooptadas para ponerlas al servicio exclusivo de Castilla y Aragón. De estas instituciones se sirvieron los colonizadores para explotar inmisericordemente a los pueblos originarios que a la postre ayudó a la acumulación de riquezas para los colonizadores, sostuvo y recuperó la economía de la maltrecha “España” e incluso gracias a Abya Yala o América apareció la Europa industrializada.

Llega el llamado proceso independentista de las hoy repúblicas de América. Para el caso de Ecuador que aparece como producto del desmembramiento de la Gran Colombia, proceso inverso y traicionado el sueño de Bolívar, la primera Constitución elaborada en 1830, respecto a los ‘indios’ como se nos llamaba en esos tiempos, dice: “Art. 68. Este Congreso constituyente nombra a los venerables curas párrocos por tutores y padres naturales de los indígenas, excitando su ministerio de caridad a favor de esta clase inocente, abyecta y miserable”.¹⁰⁷

La Constitución de 1945, en pleno auge de la revolución liberal alfarista entre otros avances, en su Art. 5 determina que:z “(...) Se reco-

nocen el quechua y demás lenguas aborígenes como elementos de la cultura nacional” y en su Art. 23 se establece la creación de diputados funcionales dentro de los cuales se nombraría uno por las organizaciones de indios.¹⁰⁸

La Constitución de 1998, en sus artículos 83, 84 y 85 reconoce la existencia de pueblos indígenas y negros como parte del Estado ecuatoriano, y establece de manera clara sus derechos colectivos.

El elemento más novedoso y primordial para las comunidades, pueblos y nacionalidades, y las sociedades en general que constituimos el Estado ecuatoriano actual, se inscribe en el nuevo tipo de Estado que establece la Constitución del 2008 o de Montecristi, y se trata del ‘Estado plurinacional’ como un desafío realizable sobre el cual se edificará la interculturalidad y el *Sumak Kawsay* como ‘nuevo paradigma de vida’ para todos.

8.1.2. La Constitución de la República del Ecuador

La actual Constitución de la República del Ecuador conocida como la de Montecristi o la del 2008,¹⁰⁹ es considerada a nivel mundial como una de las más progresistas y novedosas. Es una de las primeras constituciones que le ha otorgado derechos a la Madre Tierra o Pacha Mama y en vez de perseguir el paradigma tradicional del desarrollo, aunque de manera confusa y no tan explícita, fija como objetivo la consecución del *Sumak Kawsay* o Buen Vivir.

Debido a la limitación de espacio que tenemos en el presente estudio, nos permitiremos realizar algunas caracterizaciones de aquellos artículos más sobresalientes de la Constitución del 2008, los mismos que se relacionan con:

- Plurinacionalidad e Interculturalidad.
- El paradigma de desarrollo versus *Sumak Kawsay* o Buen Vivir.

¹⁰⁷ La primera Constitución del Ecuador o de 1830. Disponible en: www.ecuaworld.com/

¹⁰⁸ La Constitución de 1945, disponible en: biblio.juridicas.unam.mx/

¹⁰⁹ Constitución del 2008, disponible en: es.wikisource.org/

- Nacionalidad ecuatoriana y nacionalidad originaria.
- Reconocimiento expreso de comunidades, pueblos y nacionalidades.
- Derechos colectivos.
- Los derechos de la naturaleza.
- Políticas públicas.
- Administración de justicia indígena.

8.1.3. Plurinacionalidad e Interculturalidad

Art. 1. El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. Se organiza en forma de república y se gobierna de manera descentralizada. La soberanía radica en el pueblo, cuya voluntad es el fundamento de la autoridad, y se ejerce a través de los órganos del poder público y de las formas de participación directa previstas en la Constitución. Los recursos naturales no renovables del territorio del Estado pertenecen a su patrimonio inalienable, irrenunciable e imprescriptible.

Por medio del Art. 1 de la Constitución, el Ecuador se declara, entre otros, como un Estado intercultural y plurinacional.

Esta declaración tuvo su momento polémico antes de adoptarla. La Federación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras del Ecuador (FENOCIN), organización de corte campesinista y de orientación socialista, aliada al gobierno de Alianza País, trataba de sostener que con la sola inclusión de la palabra intercultural era suficiente, inclusive para las aspiraciones de las autodefinidas nacionalidades indígenas que conforman la CONAIE. Para la aceptación de la plurinacionalidad y que los idiomas *Kichwa* y el *Shuar* sean considerados como oficiales, precedió una amenaza de movilización, como siempre y así de manera forzada se aceptaron estos aportes a la nueva Constitución.

Pero como dice Bartolomé Clavero: “El problema radica en que la Constitución no ofrezca pautas explícitas, aunque alguna indicación efectúa...”. (Clavero, 2010).

Para las aspiraciones históricas de los pueblos y nacionalidades indígenas, la inclusión de la plurinacionalidad es una reivindicación de sus derechos políticos e históricos truncados a partir de la invasión ibérica. Implica entonces encontrar finalmente un espacio natural autónomo en igualdad de condiciones a la nación impuesta, hasta hoy dominante y oficial. Significa la reconfiguración de un nuevo Estado diverso, plural, consensuado, acordado entre todas las partes donde primará la igualdad de condiciones de las naciones que lo conforman, entonces habrá una constitución de constituciones, un Estado que refleje la diversidad con equidad.

Dado este paso histórico inicial, y desde esta condición se podrá hablar de interculturalidad, donde se pueda poner en práctica la interrelación de los diferentes pueblos con su respectiva identidad pero en igualdad de condiciones, donde la relacionalidad ya no sea de clases sociales, vertical, de la nación oficial frente a las naciones subyugadas, sino horizontal y sin clases sociales pero conjugando toda universalidad con la especificidad.

8.1.4. El paradigma de desarrollo versus Sumak Kawsay o Buen Vivir

Art. 3. Son deberes primordiales del Estado: (...). 5. Planificar el desarrollo nacional, erradicar la pobreza, promover el desarrollo sustentable y la redistribución equitativa de los recursos y la riqueza, para acceder al buen vivir.

Art. 14. Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, *sumak kawsay*.

Título VI Régimen de Desarrollo

Capítulo primero

Principios generales

Art. 275. El régimen de desarrollo es el conjunto organizado, sostenible y dinámico de los sistemas económicos, políticos, socioculturales y ambientales, que garantizan la realización del buen vivir, del *Sumak Kawsay*. El Estado planificará el desarrollo del país para garantizar el ejercicio de los derechos, la consecución de los objetivos del régimen de desarrollo y los principios consagrados en la Constitución. La planificación propiciará la equidad social y territorial, promoverá la concertación participativa, descentralizada, desconcentrada y transparente. El buen vivir requerirá que las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades gocen efectivamente de sus derechos, y ejerzan responsabilidades en el marco de la interculturalidad, del respeto a sus diversidades, y de la convivencia armónica con la naturaleza.

Art. 276. El régimen de desarrollo tendrá los siguientes objetivos:

1. Mejorar la calidad y esperanza de vida, y aumentar las capacidades y potencialidades de la población en el marco de los principios y derechos que establece la Constitución.
2. Construir un sistema económico, justo, democrático, productivo, solidario y sostenible basado en la distribución igualitaria de los beneficios del desarrollo, de los medios de producción y en la generación de trabajo digno y estable.
3. Fomentar la participación y el control social, con reconocimiento de las diversas identidades y promoción de su representación equitativa, en todas las fases de la gestión del poder público.

4. Recuperar y conservar la naturaleza y mantener un ambiente sano y sustentable que garantice a las personas y colectividades el acceso equitativo, permanente y de calidad al agua, aire y suelo, y a los beneficios de los recursos del subsuelo y del patrimonio natural.

5. Garantizar la soberanía nacional, promover la integración latinoamericana e impulsar una inserción estratégica en el contexto internacional, que contribuya a la paz y a un sistema democrático y equitativo mundial.

6. Promover un ordenamiento territorial equilibrado y equitativo que integre y articule las actividades socioculturales, administrativas, económicas y de gestión, y que coadyuve a la unidad del Estado.

7. Proteger y promover la diversidad cultural y respetar sus espacios de reproducción e intercambio; recuperar, preservar y acrecentar la memoria social y el patrimonio cultural.

Art. 277. Para la consecución del buen vivir, serán deberes generales del Estado:

1. Garantizar los derechos de las personas, las colectividades y la naturaleza.
2. Dirigir, planificar y regular el proceso de desarrollo.
3. Generar y ejecutar las políticas públicas, y controlar y sancionar su incumplimiento.
4. Producir bienes, crear y mantener infraestructura y proveer servicios públicos.
5. Impulsar el desarrollo de las actividades económicas mediante un orden jurídico e instituciones políticas que las promuevan, fomenten y defiendan mediante el cumplimiento de la Constitución y la ley.
6. Promover e impulsar la ciencia, la tecnología, las artes, los saberes ancestrales y en general las actividades de la inicia-

tiva creativa comunitaria, asociativa, cooperativa y privada.

Art. 278. Para la consecución del buen vivir, a las personas y colectividades, y sus diversas formas organizativas, les corresponde:

1. Participar en todas las fases y espacios de la gestión pública y de la planificación del desarrollo nacional y local, y en la ejecución y control del cumplimiento de los planes de desarrollo en todos sus niveles.
2. Producir, intercambiar y consumir bienes y servicios con responsabilidad social y ambiental.

De manera clara y explícita, encontrar en la Constitución de Montecristi un artículo que diga que en vez del 'Desarrollo' ahora perseguimos o tenemos como meta llegar al '*Sumak Kwsay*'¹¹⁰, es imposible. De manera ambigua y como queriendo jugar el papel de sinónimo de desarrollo aparece en varias partes de la Constitución el *Sumak Kawsay* o Buen Vivir, en la práctica y literalmente hablando el Estado intercultural y plurinacional sigue teniendo como meta el desarrollo.

El título VI habla del Régimen de Desarrollo. El Art. 275, textualmente dice: "El régimen de desarrollo es el conjunto organizado, sostenible y dinámico de los sistemas económicos, políticos, socioculturales y ambientales, que garantizan la realización del buen vivir, del *sumak kawsay*. No se está hablando del Buen vivir o *Sumak Kawsay* como nuevo paradigma o modelo económico, sino que se pone énfasis en el Régimen de Desarrollo; claramente, se habla del paradigma económico capitalista del 'desarrollo'.

El capítulo que se titula Régimen del Buen Vivir, en nada se aproxima siquiera a algún concepto del Buen Vivir, termina hablando en definitiva del mismísimo desarrollo.

8.1.5. Nacionalidad ecuatoriana y nacionalidad originaria

Art. 6. Todas las ecuatorianas y los ecuatorianos son ciudadanos y gozarán de los derechos establecidos en la Constitución. La nacionalidad ecuatoriana es el vínculo jurídico político de las personas con el Estado, sin perjuicio de su pertenencia a alguna de las nacionalidades indígenas que coexisten en el Ecuador plurinacional. La nacionalidad ecuatoriana se obtendrá por nacimiento o por naturalización y no se perderá por el matrimonio o su disolución, ni por la adquisición de otra nacionalidad.

Este es un artículo ambiguo que de todas maneras trata de dar sentido a la existencia del Estado Plurinacional. Define lo que es en rigor la nacionalidad ecuatoriana pero dentro de la lógica del viejo Estado colonial, liberal y uninacional. La clásica definición de nacionalidad proveniente de los ideólogos del Moderno Estado-Nación y por lo tanto impuesta a la realidad de las naciones originarias.

Con la expresión 'sin perjuicio', se intenta dejar una ventana abierta a la posibilidad de poseer otra nacionalidad, la nacionalidad indígena, pero no en el mismo rango de la nacionalidad ecuatoriana, sino una nacionalidad subordinada, casi tan sólo de adorno.

8.1.6. Reconocimiento expreso de comunidades, pueblos y nacionalidades

Art. 56. Las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, el pueblo afroecuatoriano, el pueblo montubio y las comunas forman parte del Estado ecuatoriano, único e indivisible.

Art. 57. Se reconoce y garantizará a las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, de conformidad con la Constitución y con los pactos, convenios,

¹¹⁰ Sumak = Lo máximo; Kawsay= Vida. Entonces hay una errónea traducción de Buen Vivir a *Sumak Kawsay*. Debería haber sido lo correcto, Buen Vivir = *Alli Kawsay*.

declaraciones y demás instrumentos internacionales de derechos humanos, los siguientes derechos colectivos:

Art. 58. Para fortalecer su identidad, cultura, tradiciones y derechos, se reconocen al pueblo afroecuatoriano los derechos colectivos establecidos en la Constitución, la ley y los pactos, convenios, declaraciones y demás instrumentos internacionales de derechos humanos.

Art. 59. Se reconocen los derechos colectivos de los pueblos montubios para garantizar su proceso de desarrollo humano integral, sustentable y sostenible, las políticas y estrategias para su progreso y sus formas de administración asociativa, a partir del conocimiento de su realidad y el respeto a su cultura, identidad y visión propia, de acuerdo con la ley.

Art. 60. Los pueblos ancestrales, indígenas, afroecuatorianos y montubios podrán constituir circunscripciones territoriales para la preservación de su cultura. La ley regulará su conformación. Se reconoce a las comunas que tienen propiedad colectiva de la tierra, como una forma ancestral de organización territorial.

La Constitución Política de la República del Ecuador de 1998, ya reconocía los derechos establecidos en los Arts. 56, 57 y 58 de la Constitución vigente.

El Art. 56 de la Constitución de la República del Ecuador (CRE) del 2008, reconoce expresamente a las comunidades, pueblos y nacionalidades, a los pueblos afroecuatoriano y montubio, así como a las comunas como sujetos de derechos. Nótese que no son individuos o personas naturales, son todos colectivos.

El Art. 57 de la Constitución de la República, reconoce de manera diferenciada a los sujetos colectivos de derechos, veintiún derechos colectivos tomando como fuente al Derecho Internacional de los Pueblos Indígenas, valga

decir: Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y el Convenio No. 169 de la OIT, entre otros.

Los Artículos 58 y 59, con mucha justicia se ocupan de reconocer los derechos colectivos del Art. 57 a favor del pueblo afroecuatoriano y montubio.

Finalmente el Art. 60, reconoce el derecho de los pueblos ancestrales indígenas, afroecuatorianos y montubios para constituirse en Circunscripciones Territoriales Indígenas CTIs. Pero aprovechándose de la frase: La Ley regulará su conformación, el gobierno ha promulgado el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD) que terminó restringiendo el ejercicio y goce pleno de este derecho.

8.1.7. Derechos colectivos

Art. 57. Se reconoce y garantizará a las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, de conformidad con la Constitución y con los pactos, convenios, declaraciones y demás instrumentos internacionales de derechos humanos, los siguientes derechos colectivos:

1. Mantener, desarrollar y fortalecer libremente su identidad, sentido de pertenencia, tradiciones ancestrales y formas de organización social.

Se trata del derecho a la identidad, tradiciones y formas de organización social. Pero esta identidad no es la identidad general que requiere la ciudadanía producto del vínculo entre el Moderno Estado-Nación y ciudadano individuo. Se trata de su sentido de pertenencia a una nación originaria de manera individual y colectiva a la vez.

2. No ser objeto de racismo y de ninguna forma de discriminación fundada en su origen, identidad étnica o cultural.

Por cierto este es un derecho humano consagrado en la misma Declaración Universal de los Derechos Humanos. En nuestros países con una carga racial colonialista es el derecho violado cotidianamente. Es que, no se trata del simple ejercicio de un derecho, aquí pesa demasiado por ejemplo el sistema educativo imperante cuya esencia sigue siendo la lucha porque se imponga la ‘civilización’ frente a la ‘barbarie’.¹¹¹

3. El reconocimiento, reparación y resarcimiento a las colectividades afectadas por racismo, xenofobia y otras formas conexas de intolerancia y discriminación.

Aún no se ha escuchado siquiera la existencia de precedentes jurisprudenciales que den cuenta de reconocimientos, reparación y resarcimientos por los motivos indicados. Esperemos que como producto del ejercicio de los derechos colectivos, en algún momento se haga realidad esta disposición.

4. Conservar la propiedad imprescriptible de sus tierras comunitarias, que serán inalienables, inembargables e indivisibles. Estas tierras estarán exentas del pago de tasas e impuestos.

El derecho a conservar la propiedad imprescriptible de las tierras comunitarias ha sido siempre amenazada y muchas veces violada por medio de la Ley de Comunas, por ejemplo: que faculta a la Asamblea comunal que con el voto de las dos terceras partes pueda determinar la división y enajenación de dichas tierras comunitarias.¹¹²

5. Mantener la posesión de las tierras y territorios ancestrales y obtener su adjudicación gratuita.

Especialmente las nacionalidades y pueblos indígenas de la costa y de la Amazonía mantienen en posesión tierras y territorios ancestrales

les que requerirían su adjudicación gratuita. Cabe señalar que es absurdo a nuestro parecer que una institución como el Estado ecuatoriano que legalmente aparece en 1830, adjudique o titule tierras y territorios que vienen siendo ocupados y poseídos como propiedad comunitaria por tiempos inmemoriales. Se debe encontrar otra figura jurídica que se enmarque dentro del derecho a la libre determinación.

6. Participar en el uso, usufructo, administración y conservación de los recursos naturales renovables que se hallen en sus tierras.

Hasta ahora, no encontramos ejemplos claros en territorios de pueblos y nacionalidades indígenas, afrodescendientes o montubios que estén haciendo uso o gozando de este derecho. Quizá se quiera confundir con los novísimos programas llamados servicios ambientales o venta de oxígeno que no son más que negocios lucrativos que terminan dando a los dueños de los bosques nativos, apenas migajas, antes que un sentido de participación plena como sujetos de derechos.

7. La consulta previa, libre e informada, dentro de un plazo razonable, sobre planes y programas de prospección, explotación y comercialización de recursos no renovables que se encuentren en sus tierras y que puedan afectarles ambiental o culturalmente; participar en los beneficios que esos proyectos reporten y recibir indemnizaciones por los perjuicios sociales, culturales y ambientales que les causen. La consulta que deban realizar las autoridades competentes será obligatoria y oportuna. Si no se obtuviese el consentimiento de la comunidad consultada, se procederá conforme a la Constitución y la ley.

El derecho a la consulta previa, libre e informada tiene como fuente el Derecho Internacional de los Pueblos Indígenas, esto es, la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y el Convenio No. 169 de la OIT, especialmente. También se encuentra asociado el derecho de participación y de

¹¹¹ Sigue en plena vigencia la dicotomía ‘Civilización’ o ‘Barbarie’. Civilización, que caracteriza al blanco, barbarie, que caracteriza al indio.

¹¹² Ver literal f) del Art. 17 de la Ley de Comunas vigente.

recibir indemnizaciones por los perjuicios sociales, culturales y ambientales que les causen. La constitución de 1998 ya contemplaba este derecho, en su Art. 84.5, habla del derecho a ser consultados sobre planes y programas de prospección y explotación de recursos no renovables que se hallen en sus tierras. No señalaba restricción alguna.

En el numeral 7 del Art. 57 de la constitución vigente si bien se mantiene el derecho a la consulta aclarando que debe ser previa, libre e informada, el derecho a la participación y a la indemnización en los casos que corresponda. La restricción que le torna de por sí inconstitucional es la frase que dice: 'Si no se obtuviese el consentimiento de la comunidad consultada, se procederá conforme a la Constitución y la ley'. ¿Qué quiere decir esto?.

8. Conservar y promover sus prácticas de manejo de la biodiversidad y de su entorno natural. El Estado establecerá y ejecutará programas, con la participación de la comunidad, para asegurar la conservación y utilización sustentable de la biodiversidad.

Coincide que en las áreas donde viven las naciones y pueblos originarios se encuentran casi intactos los bosques y los bienes naturales como el agua y los animales, es decir, que son el único conglomerado social que desde siempre ha mantenido y mantiene sus prácticas de manejo de la biodiversidad. La sociedad de pensamiento occidental asume que la naturaleza le pertenece y es un objeto único para hacer dinero, en tanto que, para los pueblos indígenas, afrodescendientes y montubios la naturaleza tiene vida, es su casa, allí se encuentra su alimentación, su medicina, su morada, por lo que es lógico que la cuidará.

9. Conservar y desarrollar sus formas de convivencia y organización social, y de generación y ejercicio de la autoridad, en sus territorios legalmente reconocidos y tierras comunitarias de posesión ancestral.

Este derecho, debe aplicarse en los territorios legalmente reconocidos y las tierras comunitarias de posesión ancestral. Véase entonces cuando la sola redacción restringe derechos o hubo mala intención. Si vemos el numeral 7 del Art. 84 de la Constitución de 1998, no hay ninguna restricción como la presente.

¿Existe un plan del gobierno actual para reconocer legalmente los territorios y tierras comunitarias de posesión ancestral? Lo que se ve claramente es que, la tendencia es retacear las tierras y territorios ancestrales. ¿Cuál es el propósito? Al conocer que sin tierras y territorios no pueden existir los pueblos y nacionalidades en general; entonces, lo mejor es quitarles lo fundamental, sus territorios. Como dice la sabiduría popular: 'Al pez para que se muera hay que quitarle el agua'.

10. Crear, desarrollar, aplicar y practicar su derecho propio o consuetudinario, que no podrá vulnerar derechos constitucionales, en particular de las mujeres, niñas, niños y adolescentes.

Este al menos es un derecho sin restricción alguna. Para crear, desarrollar, aplicar y practicar el derecho propio se torna necesario la tierra y el territorio, las formas de organización, las autoridades, es decir la libre determinación de los pueblos y naciones originarias.

11. No ser desplazados de sus tierras ancestrales.

El desplazamiento de las tierras ancestrales no se da exclusivamente cuando hay intervención de extraños reclamando dichas tierras para explotación minera por ejemplo, y sus habitantes se ven forzados a abandonar sus tierras. El hecho de que haya masivas migraciones del campo hacia las grandes ciudades como Quito, Guayaquil, Cuenca, etc., y al producir el abandono de pueblos enteros. Se puede considerar también como desplazamientos involuntarios por la falta de condiciones mínimas para la vida de aquellos seres humanos en sus lugares de origen.

12. Mantener, proteger y desarrollar los conocimientos colectivos; sus ciencias, tecnologías y saberes ancestrales; los recursos genéticos que contienen la diversidad biológica y la agrobiodiversidad; sus medicinas y prácticas de medicina tradicional, con inclusión del derecho a recuperar, promover y proteger los lugares rituales y sagrados, así como plantas, animales, minerales y ecosistemas dentro de sus territorios; y el conocimiento de los recursos y propiedades de la fauna y la flora. Se prohíbe toda forma de apropiación sobre sus conocimientos, innovaciones y prácticas.

La biopiratería es una práctica que se viene desarrollando desde siempre en los territorios de los pueblos y nacionalidades. Es muy común ver a los extranjeros de ONGs, de entidades extrañas y universidades extranjeras apropiándose indebidamente de los conocimientos individuales y colectivos de los pueblos y nacionalidades. A cambio, de manera vergonzosa, regalan a los dirigentes de las comunidades planchas de zinc, arroz, fideos, atunes y otros productos de ínfima cuantía como si se trataran de vulgares pordioseros.

Esta situación de robo descarado de conocimientos y saberes tradicionales colectivos debe parar, pero para ello se debe implementar un plan para que los pueblos y nacionalidades sean tratados como sujetos de derechos y como tales puedan sistematizar sus conocimientos y por medio de sus instituciones y autoridades correspondientes estos conocimientos milenarios sean considerados como un aporte para la ciencia y la innovación que requiere nuestro sistema educativo a todo nivel.

13. Mantener, recuperar, proteger, desarrollar y preservar su patrimonio cultural e histórico como parte indivisible del patrimonio del Ecuador. El Estado proveerá los recursos para el efecto.

El patrimonio cultural e histórico debe ser respetado como propiedad colectiva de los pueblos y nacionalidades que se encuentran viviendo actualmente. Existe la tendencia de

los estamentos de gobierno que tienen que ver en este campo, que todo tiene que ser transformado en museo, en ruinas de unos habitantes extraños que alguna vez existieron. Se trata de folklorizar y ganar dinero vía turismo aunque sea mintiendo. Es hora de que los pueblos y nacionalidades retomen el control de su patrimonio cultural e histórico para que con propia personalidad puedan informar al mundo sus lógicas y no con cuentos inventados por los historiadores oficiales.

14. Desarrollar, fortalecer y potenciar el sistema de Educación Intercultural Bilingüe, con criterios de calidad, desde la estimulación temprana hasta el nivel superior, conforme a la diversidad cultural, para el cuidado y preservación de las identidades en consonancia con sus metodologías de enseñanza y aprendizaje. Se garantizará una carrera docente digna. La administración de este sistema será colectiva y participativa, con alternancia temporal y espacial, basada en veeduría comunitaria y rendición de cuentas.

El sistema de Educación Intercultural Bilingüe actualmente se encuentra intervenido por el gobierno de turno. Sería muy justo que para implementar este derecho se empiece por reconstruir el sistema como tal pero con la participación efectiva de los pueblos y nacionalidades para que tengamos como resultado un modelo contextualizado a nuestra realidad nacional y a las realidades de los pueblos y naciones originarias. Se trata de dar un salto cualitativo en este sentido, no quedarse dentro de la lógica de la gestión de un ministerio como si aún fuéramos un Estado uninacional, se trata de que los pueblos y naciones originarias echen andar el Sistema de Educación o Autónomo conforme a sus respectivas necesidades, contextos y sus cosmovisiones haciendo uso del derecho a la libre determinación.

15. Construir y mantener organizaciones que los representen, en el marco del respeto al pluralismo y a la diversidad cultural, política y organizativa. El Estado reconocerá y promoverá todas sus formas de expresión y organización.

Si son pueblos y naciones no hace falta construir organizaciones para que los representen. Los gobiernos de turno sí necesitan construir y mantener organizaciones para que defiendan los intereses coyunturales de quienes por ahora gobiernan. Lamentablemente, el gobierno actual desconoce, destruye y desarticula organizaciones legítimas para sustituirlos con organizaciones afines a su pensamiento político. Esto realmente es nefasto para nosotros.

16. Participar mediante sus representantes en los organismos oficiales que determine la ley, en la definición de las políticas públicas que les conciernan, así como en el diseño y decisión de sus prioridades en los planes y proyectos del Estado.

Este es un derecho de participación política en el supuesto de que se encontrara vigente la democracia participativa. Sin embargo, es evidente que en base al principio de generalidad, estamos obligados a participar en elecciones para acceder a los organismos oficiales. Por ejemplo, los diputados funcionales que instituyó el mismísimo Alfaro son vistos como un absurdo porque saben que la trampa de la llamada democracia se encuentra en las elecciones.

17. Ser consultados antes de la adopción de una medida legislativa que pueda afectar cualquiera de sus derechos colectivos.

La Consulta pre legislativa. Este es un derecho que dijeron va ser cumplido luego de la movilización social de marzo del 2012. Según el Presidente de la Asamblea Nacional, "... el Ecuador será el primer país del mundo en hacer realidad este derecho". Mas, se ha gastado mucho dinero para hacer un simulacro de consulta y ahora nos dicen que los resultados de dicha consulta no es vinculante.

18. Mantener y desarrollar los contactos, las relaciones y la cooperación con otros pueblos, en particular los que estén divididos por fronteras internacionales.

Este es un derecho que se descuida al momento de hablar de la integración regional de nuestros países. Toda integración apunta primordialmente a acuerdos comerciales para desembocar en el mejor de los casos en la consolidación de bloques económicos. Descuidan deliberadamente lo humano, social y la hermandad de nuestros pueblos. El imperativo es lo económico. Claro, no olvidemos, es el capitalismo, llámense como se llamen los regímenes actuales, viven del comercio y la expansión del capital.

19. Impulsar el uso de las vestimentas, los símbolos y los emblemas que los identifiquen.

Cuando un indígena tiene que hacerse tomar una foto para su cédula de ciudadanía general, el simple fotógrafo se encarga de violentar este derecho. Dice que tiene órdenes de sus superiores para tomar una foto normal, sin sombrero, sin plumas, etc., etc. Vamos a hablar con sus superiores y estos dicen que si bien existe este derecho en la Constitución pero que aún no hay una ley o un reglamento que diga claramente que ustedes los indígenas se puedan tomar la foto de la cédula con sus sombreros, sus adornos, sus plumas, etc., por lo tanto, la foto debe ser una foto normal. Es decir sin nuestros símbolos propios.

20. La limitación de las actividades militares en sus territorios, de acuerdo con la ley.

Cuando se lee 'de acuerdo con la ley', es que la ley prima sobre una, disposición constitucional. Es la típica formula ecuatoriana de restringir derechos constitucionales. En el caso por ejemplo de la nacionalidad Awá que comparte la frontera con Colombia en una zona de alto conflicto militar, las fuerzas armadas de Ecuador ocupan sus territorios cuando les viene en gana, el argumento es la Ley de Seguridad Nacional.

21. Que la dignidad y diversidad de sus culturas, tradiciones, historias y aspi-

raciones se reflejen en la educación pública y en los medios de comunicación; la creación de sus propios medios de comunicación social en sus idiomas y el acceso a los demás sin discriminación alguna. Los territorios de los pueblos en aislamiento voluntario son de posesión ancestral irreductible e intangible, y en ellos estará vedada todo tipo de actividad extractiva. El Estado adoptará medidas para garantizar sus vidas, hacer respetar su autodeterminación y voluntad de permanecer en aislamiento, y precautelar la observancia de sus derechos. La violación de estos derechos constituirá delito de etnocidio, que será tipificado por la ley. El Estado garantizará la aplicación de estos derechos colectivos sin discriminación alguna, en condiciones de igualdad y equidad entre mujeres y hombres.

Ciertamente este numeral es el corolario de los derechos colectivos anteriormente descritos y de los que el Estado plurinacional, una vez implementado, tratará de hacerlos cumplir. Por el momento, nos quedamos con las frases del jurista Bartolomé Clavero cuando dice que: “La plurinacionalidad queda para la poesía de la Constitución, lejos de la prosa de las leyes y del trasiego de las políticas”. (Clavero, 2010). [El subrayado es del autor].

8.1.8. Los derechos de la naturaleza

Art. 10. Las personas, comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos son titulares y gozarán de los derechos garantizados en la Constitución y en los instrumentos internacionales. La naturaleza será sujeto de aquellos derechos que le reconozca la Constitución.

Capítulo séptimo

Derechos de la naturaleza

Art. 71. La naturaleza o *Pacha Mama*, donde se reproduce y realiza la vida, tiene derecho a que se respete integralmente

su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos. Toda persona, comunidad, pueblo o nacionalidad podrá exigir a la autoridad pública el cumplimiento de los derechos de la naturaleza. Para aplicar e interpretar estos derechos se observarán los principios establecidos en la Constitución, en lo que proceda. El Estado incentivará a las personas naturales y jurídicas, y a los colectivos, para que protejan la naturaleza, y promoverá el respeto a todos los elementos que forman un ecosistema.

Art. 72. La naturaleza tiene derecho a la restauración. Esta restauración será independiente de la obligación que tienen el Estado y las personas naturales o jurídicas de Indemnizar a los individuos y colectivos que dependan de los sistemas naturales afectados. En los casos de impacto ambiental grave o permanente, incluidos los ocasionados por la explotación de los recursos naturales no renovables, el Estado establecerá los mecanismos más eficaces para alcanzar la restauración, y adoptará las medidas adecuadas para eliminar o mitigar las consecuencias ambientales nocivas.

Art. 73. El Estado aplicará medidas de precaución y restricción para las actividades que puedan conducir a la extinción de especies, la destrucción de ecosistemas o la alteración permanente de los ciclos naturales. Se prohíbe la introducción de organismos y material orgánico e inorgánico que puedan alterar de manera definitiva el patrimonio genético nacional.

Art. 74. Las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades tendrán derecho a beneficiarse del ambiente y de las riquezas naturales que les permitan el buen vivir. Los servicios ambientales no serán susceptibles de apropiación; su producción, prestación, uso y aprovechamiento serán regulados por el Estado.

Los famosos Derechos de la naturaleza. Son famosos, no porque efectivamente se estén respetando o se encuentren implementando los mecanismos más idóneos para respetarlos, sino por la novedad en el ámbito mundial que causó su reconocimiento constitucional. Sus detractores, se sienten asombrados por la imposibilidad, según sus doctrinas, de otorgar derechos a la Pacha Mama, entendida esta como un ser carente de vida y que no coincide con la lógica del derecho convencional.

Las movilizaciones actuales que se vienen dando desde el Movimiento Indígena especialmente, tratan de hacer que se respeten estos derechos constitucionales y analizando la posición adoptada por el gobierno actual respecto al cumplimiento de estos derechos, se nota claramente que lo que importa es la cantidad de recursos económicos que puedan reportar los recursos mineros antes que el cuidado mismo de la Naturaleza y el respeto de sus derechos.

8.1.9. Políticas públicas

Art. 85. La formulación, ejecución, evaluación y control de las políticas públicas y servicios públicos que garanticen los derechos reconocidos por la Constitución, se regularán de acuerdo con las siguientes disposiciones:

1. Las políticas públicas y la prestación de bienes y servicios públicos se orientarán a hacer efectivos el buen vivir y todos los derechos, y se formularán a partir del principio de solidaridad.
2. Sin perjuicio de la prevalencia del interés general sobre el interés particular, cuando los efectos de la ejecución de las políticas públicas o prestación de bienes o servicios públicos vulneren o amenacen con vulnerar derechos constitucionales, la política o prestación deberá reformularse o se adoptarán medidas alternativas que concilien los derechos en conflicto.

3. El Estado garantizará la distribución equitativa y solidaria del presupuesto para la ejecución de las políticas públicas y la prestación de bienes y servicios públicos. En la formulación, ejecución, evaluación y control de las políticas públicas y servicios públicos se garantizará la participación de las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades.

Para Thomas Dye, una política pública es todo lo que los gobiernos deciden hacer o no hacer (Dye, 2008). Aún cuando los deberes de los gobiernos se encuentren debidamente contemplados en la constitución u otras leyes de menor rango, aún cuando su incumplimiento sea tipificado como delito, siempre estos deberes quedan a la voluntad de los gobernantes para cumplirlos. Esa es la verdad.

En los últimos tiempos, varias organizaciones de la Sociedad Civil y entidades gubernamentales se empeñan en que los derechos individuales y colectivos sean elevados a Políticas Públicas como condición para que finalmente alcancen su cumplimiento. La experiencia de la administración de las democracias latinoamericanas en particular ha demostrado que todo pasa por la voluntad de los gobiernos de hacer o no hacer realidad los derechos de los ciudadanos. En sus agendas y planificaciones mantienen sus prioridades de acuerdo a las políticas de gobierno que para el momento coyuntural les son urgentes.

8.1.10. Administración de justicia indígena

Art. 171. Las autoridades de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas ejercerán funciones jurisdiccionales, con base en sus tradiciones ancestrales y su derecho propio, dentro de su ámbito territorial, con garantía de participación y decisión de las mujeres. Las autoridades aplicarán normas y procedimientos propios para la solución de sus conflictos.

tos internos, y que no sean contrarios a la Constitución y a los derechos humanos reconocidos en instrumentos internacionales.

El Estado garantizará que las decisiones de la jurisdicción indígena sean respetadas por las instituciones y autoridades públicas. Dichas decisiones estarán sujetas al control de constitucionalidad. La ley establecerá los mecanismos de coordinación y cooperación entre la jurisdicción indígena y la jurisdicción ordinaria.

La Administración de Justicia Indígena es una institución jurídica originaria que hoy, dentro del Estado ecuatoriano tiene reconocimiento constitucional. Este reconocimiento surge a partir de la Constitución de 1998 y se mantiene ahora en el Art. 171 de la actual constitución con algunas modificaciones y ciertas precisiones.

Es erróneo afirmar como lo hace el Código Orgánico de la Función Judicial que la Administración de Justicia Indígena surge como criatura del Estado por medio de la constitución, pues no hace falta demostrar que las naciones y pueblos originarios de Abya Yala preceden a la existencia de los Modernos Estados-Nación, como tenemos dicho, por más de 10.000 años y la Administración de Justicia es una de las tantas instituciones jurídicas invisibilizadas por las políticas asimilacionistas y de colonización. Por lo tanto, su fuente o su origen es el Derecho Propio u Originario, mas no la Constitución.

8.2. La Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y el Convenio No. 169 de la OIT. El caso de Ecuador

8.2.1. Contexto histórico

¿Por qué se demoró más de dos decenios en aprobarse la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas?

El proceso fue avanzando lentamente mientras los Estados y los Pueblos Indígenas mantenían un fructífero diálogo facilitado por las Naciones Unidas a lo largo de los años. Las cuestiones como los derechos de los grupos y los derechos individuales, las tierras y los recursos fueron objeto de intensos debates.

- En 1982, el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas estableció el Grupo de Trabajo sobre Pueblos Indígenas para que, entre otras cosas, elaborara normas de derechos humanos para proteger a los pueblos indígenas.
- En 1985, el Grupo de Trabajo empezó a preparar el proyecto de Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
- En 1993, el Grupo de Trabajo acordó un texto definitivo del proyecto de Declaración y lo presentó a la Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección a las Minorías, que lo aprobó en 1994. Posteriormente, el proyecto fue enviado a la entonces llamada Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas que estableció el Grupo de Trabajo sobre la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
- La Cumbre Mundial 2005 y el quinto período de sesiones del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas celebrado en 2006 instaron a que se aprobara la Declaración cuanto antes.
- Finalmente, en junio de 2006, la Comisión de Derechos Humanos aprobó la Declaración y, en septiembre de 2007, lo hizo la Asamblea General. (ONU, 2008).

No es de sorprenderse que la aprobación final de la Declaración se haya demorado 25 años. Las demandas de los pueblos indígenas en la ONU, datan inclusive de épocas anteriores a la existencia de la misma ONU, pues estas fueron siempre ignoradas.

En la historia, al respecto la Dra. Mirna Cunningham, histórica lideresa de la Costa Caribe nicaragüense, nos cuenta que:

En el año de 1923, Cayuga el Jefe Deskaheh viajó como representante de las Seis Naciones de los Iroqueses a Ginebra para defender ante la Sociedad de las Naciones¹¹³, el derecho de su pueblo de vivir conforme a sus propias leyes, en su propia tierra y bajo su propia fe. Permaneció en Ginebra por más de un año, intentando lograr el reconocimiento pero la Sociedad de las Naciones no escuchó su causa. Un viaje similar fue realizado por el líder religioso maorí W.T. Ratana en 1924 para protestar por el incumplimiento del Tratado de Waitangi (Nueva Zelanda) de 1840 que garantizaba a los indígenas maoríes la propiedad de sus tierras. Tampoco, en esta oportunidad, obtiene respuestas.

En esos tiempos, la Organización Internacional del Trabajo (OIT), inicia una investigación sobre trabajos forzados incluyendo la experiencia de “poblaciones nativas”. Muchos años después, en 1957, la OIT aprueba el primer instrumento jurídico internacional sobre pueblos indígenas conocido como el Convenio 107. Posteriormente, este instrumento es criticado por el movimiento indígena por considerarlo “asimilacionista” y será reformulado y sustituido por el Convenio 169 de 1989.

En 1970-71, en respuesta a los informes sobre violaciones a los DDHH se recomendó a la Subcomisión de Prevención de Discriminación y Protección a las Minorías que hiciera un amplio estudio sobre la situación de los pueblos indí-

genas. A medida que el Relator Especial para esta tarea, el Sr. José Martínez Cobo iba avanzando en sus informes, se iba acrecentando la atención internacional en la situación de los pueblos indígenas y el movimiento indígena comenzaba a consolidarse mundialmente.

Entre 1981-84 se presentaron los cinco volúmenes con los informes de los trabajos coordinados por José Martínez Cobo. En ellos se hace un llamamiento a la comunidad internacional para que actuara con decisión en nombre de los pueblos indígenas. En 1982, el Consejo Económico y Social (ECOSOC) creó el Grupo de Trabajo sobre Poblaciones Indígenas, órgano subsidiario de la Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección a las Minorías. El mandato del Grupo de Trabajo era: examinar los acontecimientos relativos a la promoción y la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los pueblos indígenas y prestar especial atención a la evolución de las normas relativas a esos derechos.

En 1983, ocurre un hecho sin precedentes: el Grupo de Trabajo permite la participación en su trabajo de representantes de comunidades, pueblos y naciones indígenas (incluso organizaciones que no tienen estatus consultativo frente al ECOSOC). De 15 ONGs que participaron en 1983, en 2006 participaban alrededor de 1000.¹¹⁴

¿Cómo se aprobó la Declaración?

La Declaración fue aprobada por mayoría de la Asamblea General, en Nueva York, el 13 de septiembre de 2007, por 144 votos a favor, 4 en contra y 11 abstenciones. (Naciones Unidas, 2008).

En la sesión 61 de la Asamblea General, 144 países votaron a favor de la Declaración, 4 en contra: Australia, Canadá, Nueva Zelanda y Estados Unidos, todos anglófonos y ex colo-

¹¹³ Asociación antecesora de la Organización de las Naciones Unidas.

¹¹⁴ Kunningham; s/f.

nias de Inglaterra¹¹⁵; y hubo 11 abstenciones: Azerbaijan, Bangladesh, Bhutan, Burundi, Colombia, Georgia, Kenya, Nigeria, Rusia, Samoa y Ucrania; y 34 Estados no estuvieron presentes en la votación.

115

La delegación de Australia se manifestó contra el mantenimiento de los sistemas jurídicos tradicionales indígenas, y consideró que "debe haber solamente una ley para todos los australianos y no debemos mantener como reliquia prácticas legales que no son aceptables en el mundo moderno." Canadá fue más allá y dijo que aunque apoya "el espíritu de la declaración, ella contiene aspectos "fundamentalmente incompatibles con la Constitución del Canadá" y señaló en particular el artículo 19, que requiere que los gobiernos celebren consultas con los indígenas, antes de adoptar y aplicar medidas legislativas y administrativas que los afecten, para obtener su consentimiento libre, previo e informado; y el artículo 26 y que podría permitir reclamaciones sobre los territorios indígenas históricos. Algunos funcionarios describieron el documento como "irrealizable en una democracia occidental bajo gobierno constitucional".

Nueva Zelanda consideró que hay cuatro artículos que no puede aceptar y en particular mencionó que el artículo 26 parece requerir el reconocimiento de las derechos indígenas a tierras ahora poseídas legalmente por otros ciudadanos, lo cual según el gobierno "no hace caso de realidad contemporánea y sería imposible poner en ejecución".

El portavoz de Estados Unidos, Benjamin Chang se justificó diciendo que "lo que se hizo no está claro. El camino está ahora sujeto a múltiples interpretaciones y no se estableció un principio universal claro." La delegación estadounidense publicó el documento "Observations of the United States with respect to the Declaration on the Rights of Indigenous Peoples", que especifica las objeciones de su gobierno muchas de las cuales están basadas en los mismos puntos que las de los otros tres países, pero se enfatiza en que según el gobierno estadounidense la Declaración no tiene una clara definición del concepto de "pueblos indígenas" ni de lo que exactamente intenta abarcar.

En contraste con lo afirmado por estos cuatro gobiernos, muchos otros países y los altos funcionarios de Naciones Unidas expresaron su satisfacción por la adopción de la Declaración. El Secretario General de Naciones Unidas Ban Ki-Moon afirmó que se trata de "un momento histórico en que los estados integrantes de la ONU y los pueblos indígenas se han reconciliado tras una penosa historia y han resuelto avanzar juntos en la trayectoria de derechos humanos, de la justicia y del desarrollo para todos." Louise Arbour, la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, ciudadana canadiense, expresó su satisfacción porque el trabajo duro y la perseverancia finalmente "han dado fruto en la Declaración más comprehensiva de los derechos de los pueblos indígenas, hasta la fecha". Igualmente, las noticias sobre la adopción de la Declaración fue recibida con júbilo en África y el delegado de Bolivia, el Ministro de Relaciones Exteriores David Choquehuanca dijo que espera que los gobiernos que han votado en contra o se han abstenido, reconsideren su rechazo y apoyen el documento, que la describió, como tan importante como la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

En marzo de 2010 Australia anunció su adhesión a la Declaración. Le seguía Nueva Zelanda, tras oponerse a ella durante tres años. En noviembre de 2010 el Gobierno canadiense anunció su apoyo y, finalmente, en diciembre de ese mismo año Estados Unidos confirmó que se adherirían a la Declaración. Obama anunció este giro político durante la apertura de la Conferencia de Naciones Tribales de la Casa Blanca: "Lo que importa mucho más que las palabras, lo que importa mucho más que cualquier resolución o declaración, son hechos que se correspondan con esas palabras", añadió el presidente. (Tomado de Wikipedia).http://es.wikipedia.org/wiki/Declaraci%C3%B3n_de_las_Naciones_Unidas_sobre_los_derechos_de_los_pueblos_ind%C3%ADgenas

8.2.2. Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas

¿Qué es la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas?

La Declaración es un documento detallado sobre los derechos humanos de los pueblos indígenas. La Declaración fue preparada y debatida oficialmente durante más de veinte años antes de ser aprobada por la Asamblea General el 13 de septiembre de 2007. El documento hace hincapié en el derecho de los pueblos indígenas a vivir con dignidad, a mantener y fortalecer sus propias instituciones, culturas y tradiciones y a buscar su propio desarrollo, determinado libremente de conformidad con sus propias necesidades e intereses. Otros órganos de las Naciones Unidas se ocupan de los derechos de los pueblos indígenas por medio de convenios como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y el Convenio sobre la Diversidad Biológica (Artículo 8). (ONU, 2008).

La Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, es un instrumento internacional que forma parte del Derecho Internacional de los Pueblos Indígenas y constituye un hito histórico importante en el marco del accionar jurídico de las Naciones Unidas en el reconocimiento expreso de los derechos de los pueblos indígenas a nivel individual y colectivo como desarrollo de los Derechos Humanos.

La Declaración fue aprobada en Nueva York el 13 de septiembre del 2007 durante la sesión 61 de la Asamblea General de las Naciones Unidas y tiene como predecesores a los Convenios No. 169 y No.107 de la OIT.

Para las naciones originarias tiene gran importancia el hecho de que a partir del 13 de septiembre del 2007, se cuente con este instrumento internacional que permitirá eli-

minar la violación de los Derechos Humanos y la discriminación por causas raciales de más de 370 millones de indígenas existentes en el mundo y que el Estado ecuatoriano, en nuestro caso, haya estado presente en la sesión 61 y no haya presentado su oposición. Esta declaración constituye una herramienta jurídica que legaliza nuestras luchas históricas y crea seguridad jurídica a los espacios ganados hasta ahora dentro del estado en materia de derechos de los pueblos indígenas.

La Declaración en sí, constituye el fundamento ético y jurídico a partir de su aprobación para la implementación, en el caso de Ecuador de un estado plurinacional e intercultural con equidad. Ante la deliberada interpretación amplia y ambigua del estado plurinacional como simple propuesta de los indios, o como un hecho meramente folklórico, la Declaración otorga el derecho a la autonomía y autogobierno de los pueblos indígenas y define la responsabilidad de los estados en los términos de abolir en forma urgente y definitiva las políticas asimilacionistas y bajo un respeto mutuo, en igualdad de condiciones se encuentren mecanismos de coexistencia pacífica.

Creemos que puede ser adoptada dentro del Estado ecuatoriano como una ley interna conforme ya lo hizo el Estado Plurinacional de Bolivia, sin que este mecanismo implique restricción o tergiversación del verdadero espíritu de la misma, tanto más, si tenemos en cuenta que los derechos reconocidos en la Declaración constituyen normas mínimas para la supervivencia, la dignidad y el bienestar de los pueblos indígenas del mundo (Art. 43) y es la materialización y desarrollo de la Declaración de los Derechos Humanos adoptada por todos los Estados del mundo sin excepción.

¿Qué derechos garantiza la declaración?

La Declaración aborda, entre otros, los derechos individuales y los derechos colectivos, los derechos culturales y la identidad, y los derechos a la educación, la salud, el empleo y el idioma. El texto afirma que los pueblos indígenas tienen derecho, como pueblo o como personas, al disfrute pleno de todos los derechos

humanos y las libertades fundamentales reconocidos por la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de Derechos Humanos y la normativa internacional de los derechos humanos. Los pueblos y las personas indígenas son libres e iguales a todos los demás pueblos y personas y tienen derecho a no ser objeto de ninguna discriminación en el ejercicio de sus derechos que esté fundada, en particular, en su origen o identidad indígena. Los pueblos indígenas tienen derecho a la libre determinación. En virtud de este derecho pueden determinar libremente su condición política y perseguir libremente su desarrollo económico, social y cultural. Los pueblos indígenas tienen derecho a conservar y reforzar sus propias instituciones políticas, jurídicas, económicas, sociales y culturales, manteniendo a la vez su derecho a participar plenamente, si lo desean, en la vida política, económica, social y cultural del Estado (ONU, 2008).

Desde nuestro punto de vista, lo más destacable de los derechos que reconoce y garantiza la Declaración es el derecho a la libre determinación. Este es un derecho reivindicado desde siempre por las naciones originarias a partir de la invasión ibérica. Después de más de 500 años de resistencia a formas extrañas de organización política, económica y social (Moderno Estado-Nación) creemos que es la mejor forma de encontrar espacios equitativos de coexistencia, para el futuro, en igualdad de condiciones. Este derecho reconocido y luego implementado por las naciones originarias, implica que los estados uninacionales están obligados a revisar sus viejas estructuras de organización que abra paso a la implementación de un verdadero estado plurinacional. Es necesario subrayar que este derecho en ningún momento implica desmembración de estados soberanos o reconocimiento de soberanía a pueblos originarios como argumentan los detractores de la plurinacionalidad.

Otro derecho fundamental a ser destacado en la Declaración y que se observa como un eje transversal y a la vez que actúa como mecanismo principal para el goce efectivo de los derechos establecidos en la Declaración, es

el Derecho al consentimiento libre, previo e informado.

Finalmente, es necesario señalar que el derecho que tienen los pueblos indígenas a la asistencia técnica y financiera de los Estados conforme al Art. 39 de la Declaración, es fundamental. Sin esta asistencia nada se podría concretar y el compromiso asumido por los estados que votaron a favor de la Declaración se habría incumplido.

¿La Declaración tiene carácter jurídicamente vinculante?

En general las declaraciones de las Naciones Unidas no tienen fuerza jurídica obligatoria, pero sí representan la elaboración dinámica de normas jurídicas internacionales y reflejan el compromiso de los Estados de avanzar en una cierta dirección y de respetar determinados principios. En todo caso, se considera por lo general que la Declaración no crea nuevos derechos, sino que especifica o proporciona una interpretación de los derechos humanos consagrados en otros instrumentos internacionales de derechos humanos de resonancia universal por lo que respecta a su aplicación a los pueblos y personas indígenas. En este sentido, la Declaración tiene un efecto vinculante para la promoción, el respeto y el cumplimiento de los derechos de los pueblos indígenas en todo el mundo. La Declaración es un instrumento significativo para evitar la violación de los derechos humanos de 370 millones de indígenas en todo el mundo y para prestar asistencia a los pueblos indígenas y a los Estados en la lucha contra la discriminación y la marginación. (ONU, 2008).

Ante la resistencia creada por los estados incluso por instancias de Naciones Unidas para aceptar el valor de la Declaración, el Foro Permanente de Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas, en la sesión final de su octavo período de sesiones, acerca del valor

normativo de la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas llevada a efecto del 18 al 29 de mayo del 2009, cerca de cumplirse dos años de la aprobación de la Declaración, aprobó un 'Comentario general o dictamen' propuesto por el jurista español Bartolomé Clavero, Vicepresidente del Foro Permanente de ese entonces con el título de: Artículo 42 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, el mismo que en su numeral 6 del apartado El carácter jurídico de la Declaración, dice:

La Declaración es el instrumento más universal, amplio y fundamental sobre los derechos de los pueblos indígenas. Junto con la resolución 2000/22 del Consejo Económico y Social, es el marco jurídico del Foro. La Declaración no es un tratado y, en consecuencia, no tiene la fuerza vinculante de un tratado. No obstante, ello no significa en absoluto que la Declaración deje de tener efecto jurídicamente vinculante alguno. Al aprobar los instrumentos de derechos humanos de las Naciones Unidas, se aspira a que tengan cierto efecto vinculante. El valor vinculante de la Declaración debe verse en el contexto normativo más amplio de las innovaciones ocurridas en los últimos años en las normas internacionales de derechos humanos.¹¹⁶

Elementos notables de la Declaración

- Diecisiete de los 46 artículos de la Declaración se refieren a la cultura indígena y a cómo protegerla y promoverla, respetando el aporte directo de los pueblos indígenas en la toma de decisiones y asignando recursos a la educación en idiomas indígenas y a otras esferas.
- Quince de los 46 artículos de la Declaración se refieren a la participación de los pueblos indígenas en todas las decisiones que afectan a sus vidas, incluida la participación efectiva en un sistema de gobierno democrático.

¹¹⁶ Clavero, 2009.

- La Declaración confirma el derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación y reconoce los derechos relacionados con los medios de subsistencia y el derecho a las tierras, territorios y recursos.
- La Declaración reconoce que los pueblos indígenas desposeídos de sus medios de subsistencia y desarrollo tienen derecho a una reparación justa y equitativa.
- Esencialmente, la Declaración prohíbe la discriminación contra los pueblos indígenas y promueve su participación plena y efectiva en todos los asuntos que les conciernen, así como su derecho a seguir siendo diferentes y a perseguir su propia visión del desarrollo económico y social. (ONU, 2008).

8.2.3. Convenio No. 169 de la OIT, sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes

El Convenio número 169 de la Organización Internacional del Trabajo OIT, es un instrumento jurídico internacional vinculante que se encuentra abierto para su ratificación y que trata específicamente los derechos de los pueblos indígenas y tribales. Hasta la fecha ha sido ratificado por 20 países. Una vez que se ratifica el Convenio, el país que así lo hace cuenta con un año para alinear la legislación, políticas y programas antes de que el mismo devengue jurídicamente vinculante. Los países que ratificaron el Convenio están sujetos a supervisión en cuanto a la implementación.¹¹⁷

En el Ecuador, el Convenio No. 169 de la Organización Internacional del Trabajo OIT, fue aprobado por el entonces H. Congreso Nacional mediante resolución legislativa publicada en el Registro Oficial No. 304 del 24 de abril de 1998, y fue ratificado por el Presidente de la República mediante decreto ejecutivo No. 1387 publicado en el Registro Oficial No. 311 del 6 de mayo de 1998.

Para lograr dicha ratificación especialmente el movimiento indígena del Ecuador tuvo que desarrollar varias jornadas de lucha, pues como siempre, había la excusa de parte del entonces Tribunal de Garantías Constitucionales y los diputados de los gobiernos de turno en el sentido de que, el convenio contenía artículos totalmente inconstitucionales.

8.2.3.1. Los principios básicos del Convenio No. 169:

a) Identificación de los pueblos indígenas y tribales

El Convenio no define quiénes son los pueblos indígenas y tribales, sino que adopta un enfoque práctico proporcionando solamente criterios para describir los pueblos que pretende proteger. Un criterio fundamental para la identificación de los pueblos indígenas y tribales es la auto identificación, además de los criterios que se indican a continuación.

Los elementos de los pueblos tribales incluyen:	Los elementos de los pueblos indígenas incluyen:
<ul style="list-style-type: none"> • Estilos tradicionales de vida. • Cultura y modo de vida diferentes a los de los otros segmentos de la población nacional, p.ej. la forma de subsistencia, el idioma, las costumbres, etc. • Organización social y costumbres y leyes tradicionales propias. 	<ul style="list-style-type: none"> • Estilos tradicionales de vida. • Cultura y modo de vida diferentes a los de los otros segmentos de la población nacional, p.ej. la forma de subsistencia, el idioma, las costumbres, etc. • Organización social e instituciones políticas propias; y vivir en continuidad histórica en un área determinada, o antes de que otros “invadieron” o vinieron al área. (OIT, 2012).

¹¹⁷ Organización Internacional del Trabajo OIT, 2012.

Entre los años 2000 al 2010, los Pueblos y Nacionalidades Indígenas del Ecuador en coordinación con el Concejo Nacional de Desarrollo de los Pueblos y Nacionalidades del Ecuador CODENPE, impulsaron todo un proceso llamado de ‘auto definición’¹¹⁸ que implicaba la recuperación del nombre originario correspondiente, sus autoridades propias, la forma de organización, inclusive la ubicación geográfica que no coincide por cierto con la división territorial del Ecuador en provincias, cantones y parroquias. Producto de este proceso auto realizado por los propios pueblos y nacionalidades indígenas pero aún no concluido, se ha determinado que existen 14 nacionalidades (Naciones Originarias) y 18 pueblos.¹¹⁹

En el Ecuador, el criterio de la ‘auto definición’ o ‘auto identificación’ al que hace referencia el Convenio No. 169 de la OIT, ha tomado forma en los últimos tiempos. En el último censo de población por ejemplo, se incluyeron preguntas que nos permitían auto identificarnos como parte de un pueblo o nacionalidad indígena aún cuando resultó muy difícil dicha auto identificación debido a la hegemonía del pensamiento y cosmovisión occidental, colonial y racista vigente. No es fácil decir ‘soy indio’, para hacerlo ciertamente deberíamos estar dotados de una fuerte dosis de auto identidad y autoestima.

En décadas pasadas, aún para beneficiarse de ciertos derechos diferenciados que existían para pueblos indígenas, teníamos mucha vergüenza autodefinirnos o auto identificarnos como indígenas ya sea de forma individual o colectiva. El pensamiento hegemónico colonial, los modelos de educación asimilacionistas y alienantes que terminan fomentando el desprecio a lo propio y privilegiando lo ajeno (lo euro norteamericano), nos hacen sentir como los bárbaros frente a los civilizados occidentales y este hecho entre otros ha acelerado el proceso de blanqueamiento como dice el historiador Manuel Espinoza, en pos de alcanzar un status social.

b) No discriminación

Al reconocer que los pueblos indígenas y tribales son proclives a sufrir discriminación en muchas áreas, el primer principio general y fundamental del Convenio núm. 169 es la no discriminación. El artículo 3 del Convenio establece que los pueblos indígenas tienen el derecho de gozar plenamente de los derechos humanos y libertades fundamentales, sin obstáculos ni discriminación. Por su parte, el artículo 4 también garantiza el goce sin discriminación de los derechos generales de ciudadanía. Otro principio del Convenio atañe a la aplicación de todas sus disposiciones a las mujeres y los hombres de esos pueblos sin discriminación (artículo 3). El artículo 20 establece que se deberá evitar la discriminación entre los trabajadores pertenecientes a los pueblos indígenas. (OIT, 2012).

La discriminación fundada en motivos raciales, es la herencia más visible, vigente y sobresaliente del pensamiento colonial que permitió establecer legalmente el dominio de unos pocos privilegiados sobre millones de seres humanos, también justificó las masacres de millones de seres humanos por ese mismo motivo, que ni sumadas las víctimas de las dos guerras mundiales se igualan a las cifras de muertos que produjo la brutal invasión ibérica a las civilizaciones de Abya Yala.

En el Ecuador sigue vigente la discriminación por ser indígenas o afrodescendientes, así, en el ámbito de la administración pública en general somos motivo de burla o simplemente nos ignoran; en la administración de justicia el indio o afroecuatoriano siempre perderá un juicio frente a un mestizo; o en la Asamblea Nacional, su presidente no puede admitir que antes de dictar leyes que afecten o puedan afectar a los pueblos y nacionalidades indígenas se debe proceder con una consulta pre legislativa.

En los medios de comunicación como la televisión, algunos canales estimulan la creación

¹¹⁸ La constitución de 1998, en su Art. 83 hablaba de Pueblos Indígenas que se autodefinen como nacionalidades de raíces ancestrales...

¹¹⁹ La autodefinición como Nacionalidades y Pueblos en el Ecuador surge desde la creación de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), en 1986. Cuando se habla de “Nacionalidad” indudablemente estamos hablando de “Nación Originaria”. Consejo de Desarrollo de Nacionalidades y Pueblos del Ecuador CODENPE, 2012.

de programas como ‘Mi recinto’, o de personajes como ‘Rosita la taxista’ o ‘El Indio Manuel’ para ganar rating ridiculizando al indio con su vestimenta y un castellano mal hablado; pero no sería nada novedoso ni lucrativo en este campo si crearan un personaje gringo con un castellano también mal hablado, en este caso para ellos, sería normal.

c) Medidas especiales

Como respuesta a la situación vulnerable de los pueblos indígenas y tribales, el artículo 4 del Convenio establece la necesidad de adoptar medidas especiales para salvaguardar las personas, las instituciones, los bienes, el trabajo, las culturas y el medioambiente de estos pueblos. Asimismo, establece que tales medidas especiales no deberán ser contrarias a los deseos expresados libremente por los pueblos indígenas (OIT, 2012).

Respecto de las Medidas Especiales favorables a los deseos expresados libremente por los pueblos indígenas, en el Ecuador hasta ahora, difícilmente se han podido adoptar, tanto más que ni siquiera los jueces de los juzgados y cortes, con honrosas excepciones, conocen el texto del Convenio No. 169 de la OIT. Para ellos no aplica el principio predilecto que es recitado frente a un indio o negro analfabeto ‘La ley obliga a todos los habitantes de la República, con inclusión de los extranjeros; y su ignorancia no excusa a persona alguna’ (Art. 13 Código Civil)¹²⁰.

El gran problema en el Ecuador es que, pese a que constitucionalmente somos un ‘estado plurinacional’, en la cabeza de todos los operadores de justicia, de la administración pública, de los legisladores, de la academia convencional, de los medios de comunicación y de la ciudadanía en general con las excepciones del caso, se encuentra vigente el Estado uninacional, monocultural, clasista, machista, racista, de profundo contenido colonial cuyo monismo jurídico se encuentra más vigente que nunca.

Aún no asumimos la responsabilidad histórica, el desafío de hacer la minga para sentar las bases sólidas en donde construiremos la casa para todos, en igualdad de condiciones, respetando lo diverso y los puntos comunes, y para que esa casa funcione como estado plurinacional.

d) Reconocimiento de la cultura y otras características específicas de los pueblos indígenas y tribales

Las culturas e identidades indígenas y tribales forman una parte íntegra de sus vidas. Sus modos de vida, sus costumbres y tradiciones, sus instituciones, leyes consuetudinarias, modos de uso de la tierra y formas de organización social en general son diferentes a las de la población dominante. El Convenio reconoce estas diferencias y busca garantizar que sean respetadas y tenidas en cuenta a la hora de tomar medidas que seguramente tendrán un impacto sobre ellos (OIT, 2012).

La cultura e identidad de los pueblos y naciones originarias se derivan de su cosmovisión milenaria, de su particular concepción del mundo, de su lógica propia, su territorio y entorno social y natural, de su matemática y su espiritualidad. No se trata solamente de lo que coma, de la ropa que vista o la música que toca.

Es lamentable observar cómo el Estado Nación ignora deliberadamente los derechos de los pueblos originarios y se empeña en la asimilación forzosa a sus formas de vida oficiales, pero cuando necesita de los indios o afrodescendientes no vacila en disfrazar a mestizos para danzar o hacer música andina cayendo en la folklorización que es otra forma de ridiculización y discriminación odiosa al indio o al afrodescendiente, considerándolos como meras piezas de adorno y no como seres humanos diferentes, sujetos de derechos.

¹²⁰ Código Civil, 2012.

e) Consulta y participación

El espíritu de la consulta y la participación constituye la piedra angular del Convenio núm. 169 sobre la cual se basan todas sus disposiciones. El Convenio exige que los pueblos indígenas y tribales sean consultados en relación con los temas que los afectan. También exige que estos pueblos puedan participar de manera informada, previa y libre en los procesos de desarrollo y de formulación de políticas que los afectan. Los principios de consulta y participación en el Convenio núm. 169 no se relacionan únicamente con proyectos de desarrollo específicos, sino con cuestiones más amplias de gobernanza, y la participación de los pueblos indígenas y tribales en la vida pública.

En su artículo 6, el Convenio establece un lineamiento sobre cómo se debe consultar a los pueblos indígenas y tribales:

- La consulta a los pueblos indígenas debe realizarse a través de procedimientos apropiados, de buena fe, y a través de sus instituciones representativas.
- Los pueblos involucrados deben tener la oportunidad de participar libremente en todos los niveles en la formulación, implementación y evaluación de medidas y programas que les conciernen directamente.
- Otro componente importante del concepto de consulta es el de representatividad. Si no se desarrolla un proceso de consulta apropiado con las instituciones u organizaciones indígenas y tribales que son verdaderamente representativas de esos pueblos, entonces las consultas no cumplirían con los requisitos del Convenio.

El Convenio también especifica circunstancias individuales en las que la consulta a los pueblos indígenas y tribales es obligatoria. La consulta debe hacerse de buena fe, con el objetivo de llegar a un acuerdo. Las partes involucradas deben buscar establecer un diálogo que les

permita encontrar soluciones adecuadas en un ambiente de respeto mutuo y participación plena. La consulta efectiva es aquella en la que los interesados tienen la oportunidad de influir la decisión adoptada. Esto significa una consulta real y oportuna. Por ejemplo, una simple reunión informativa no constituye una consulta real; tampoco lo es una reunión celebrada en un idioma que los pueblos indígenas presentes no comprenden.

Los desafíos de implementar un proceso adecuado de consulta para los pueblos indígenas han sido objeto de muchas observaciones de la Comisión de Expertos de la OIT, como así también otros procedimientos de supervisión de la OIT, compilados ahora por la organización en una Recopilación. La consulta apropiada es fundamental para poder alcanzar un diálogo constructivo y para la resolución efectiva de los diferentes desafíos asociados con la implementación de los derechos de los pueblos indígenas y tribales. (OIT, 2012).

De la misma forma como en la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, un eje transversal y quizá el eje central que permite y permitirá la operatividad del Convenio No. 169 de la OIT, es el Derecho a la Consulta y Participación. En el numeral 2 del Art. 6 del Convenio se establece que:

Las consultas llevadas a cabo en aplicación de este Convenio, deberán efectuarse de buena fe y de una manera apropiada a las circunstancias, con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas propuestas. [El resaltado es del autor].

Por lo visto, el Derecho a la Consulta y Participación de los pueblos y nacionalidades indígenas en el Ecuador y más aún con el gobierno actual se han anulado definitivamente. Ante el imperio de un estatismo que ahora ocupa el rol de la empresa privada y una forma de gobierno caudillista, el ejercicio de los derechos de los pueblos indígenas y tribales

contemplados en el Convenio 169 tienen olor a golpismo, a terrorismo y sabotaje para el gobierno.

f) Derecho a decidir las prioridades para el desarrollo

El artículo 7 del Convenio No. 169 establece que los pueblos indígenas y tribales tienen el derecho de “decidir sus propias prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo, en la medida en que éste afecte a sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual y a las tierras que ocupan o utilizan de alguna manera, y de controlar su propio desarrollo económico, social y cultural”.

Esto ha sido interpretado por los órganos de supervisión de la OIT como una consideración fundamental cuando se realizan consultas con los pueblos indígenas. (OIT, 2012).

El derecho a decidir sus propias prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo, aún no ha sido respetado por parte del estado ecuatoriano. En el reiterado incumplimiento en el que caen los gobiernos de turno respecto de los derechos establecidos por el Convenio No. 169 de la OIT, por ejemplo vemos cómo el gobierno actual formuló y aprobó el llamado Plan Nacional de Desarrollo para el Buen Vivir 2009–2013, si bien mediante un Consejo Nacional de Planificación que carece de representación indígena legítima, usando mecanismos que están muy distantes de los señalados en este convenio.

Hubiese sido loable que las autoridades propias de los pueblos y nacionalidades constitucionalmente reconocidos hubieran trabajado sus Planes de Vida como tradicionalmente se viene llamando en el que se exprese la decisión de sus propias prioridades respecto al ‘desarrollo’ como llama el pensamiento occidental.

Expresadas así las prioridades de 14 nacionalidades y 18 pueblos indígenas, mas los montubios y afrodescendientes, lo más lógico fue que el SENPLADES se hubiera ahorrado

dinero de las miles de consultorías caras y actuando como estado plurinacional hubiéramos construido una Plan de Desarrollo o Plan para el Buen Vivir o como se pueda llamar en las respectivas lenguas oficialmente reconocidas en el Ecuador. Pero no. Es que el viejo estado colonial, liberal, uninacional y hegemónico sigue vigente más que nunca.

8.3. El derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación y a la educación

La declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas proclamada el 13 de septiembre del 2007, como uno de los derechos más fundamentales en su reconocimiento a los pueblos indígenas, como tales, pueblos, es el derecho a la ‘libre determinación’ que tiene una gran relevancia debido a que se trata de un derecho que permitirá en lo posterior la sobrevivencia como pueblos¹²¹.

El artículo 3 de la declaración, dice así: “Art. 3. *Los pueblos indígenas tienen derecho a la libre determinación. En virtud de este derecho determinan libremente su condición política y persiguen libremente su desarrollo económico, social y cultural*”.

El artículo 4, complementa y refuerza el espíritu de este derecho. “Art. 4. *Los pueblos indígenas, en ejercicio de su derecho de libre determinación, tienen derecho a la autonomía o autogobierno en las cuestiones relacionadas con sus asuntos internos y locales, así como a disponer de los medios para financiar sus funciones autónomas*”.

De una u otra manera, los pueblos originarios de Abya Yala, nos vemos avocados a luchar por que los estados respeten este derecho y logremos el disfrute pleno de este derecho

¹²¹ Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Disponible en: http://www.un.org/esa/socdev/unpfi/documents/DRIPS_es.pdf

humano que los propios pueblos originarios están llamados a implementarlo. Ningún estado va estar dispuesto a respetar e implementar este derecho a plenitud debido a los prejuicios colonialistas y racistas que perviven en estos modernos estados nación y sobre todo, debido a su razón de ser, a la lógica de los Estado-Nación, acostumbrados a usar y abusar de un poder totalmente concentrado y centralizado.

En el ámbito de la educación en general y la Educación Superior en particular, debemos entonces actuar en el marco de este derecho fundamental. Tal como se ha visto anteriormente, el fracaso de los programas de educación bilingüe o intercultural bajo la sombra de los ministerios de educación o mejor dicho de los estados uninacionales y colonialistas 'Modernos Estado-Nación' se ha dado precisamente porque dichos estados obligan a los pueblos indígenas a insertarse en su plan de asimilación cultural forzada vía educación.

Creemos firmemente que el éxito de los proyectos o programas de educación bilingüe o intercultural como prefieren llamar los estados uninacionales se logrará cuando estos pasen a constituirse en verdaderos Sistemas de Educación Autónomos de los pueblos originarios y que dentro del ámbito de la libre determinación sean planificadas, ejecutadas y evaluadas por sus autoridades propias o su autogobierno. Cabe resaltar que todas estas actividades deben contar con el respectivo financiamiento por parte de los estados, aunque no sean plurinacionales, conforme se emana del propio artículo 4 de la declaración.

Al respecto, el artículo 14 de la declaración nos otorga este derecho:

Art. 14. 1. Los pueblos indígenas tienen derecho a establecer y controlar sus sistemas e instituciones docentes que impartan educación en sus propios idiomas, en consonancia con sus métodos culturales de enseñanza y aprendizaje.

2. Las personas indígenas, en particular los niños indígenas, tienen derecho a todos los niveles y formas de educación del Estado sin discriminación. 3. Los Estados adoptarán medidas eficaces, junto con los pueblos indígenas, para que las personas indígenas, en particular los niños, incluidos los que viven fuera de sus comunidades, tengan acceso, cuando sea posible, a la educación en su propia cultura y en su propio idioma.

Los Modernos Estado-Nación se esmeran por controlar los programas educativos de los pueblos originarios, este control debe transferirse de inmediato al autogobierno de los pueblos originarios y en tal caso, los estados deben adoptar medidas eficaces que necesariamente deben empezar por la eliminación de la legislación colonialista en materia de educación y asegurar los recursos necesarios para que los pueblos originarios tengamos acceso a todos los niveles y formas de educación del Estado, sin discriminación y bajo nuestra propia autonomía.

Capítulo IX

Conclusiones y recomendaciones

9.1. Conclusiones

- En Abya Yala coexistimos actualmente la Matriz Civilizatoria Centenaria de Occidente (MCCO), la Matriz Civilizatoria Milenaria de Abya Yala (MCMAY), la Matriz Civilizatoria de África (MCA) y la Matriz Civilizatoria de Oriente (MCO). Estas matrices civilizatorias no son uniformes u homogéneas, al contrario son sumamente plurales y dentro de ellas se encuentran articuladas diferentes culturas, lenguas, religiones y concepciones del mundo.
- La Matriz Civilizatoria Milenaria de Abya Yala (MCMAY), posee su propio Paradigma de Educación al igual que las otras matrices civilizatorias pero que actualmente se encuentra invisibilizada, subyugada, subordinada y proscrita pese a la existencia de estados plurinacionales constitucionalmente autoproclamados y la existencia del Derecho Internacional de los Pueblos Indígenas que lo reconocen plenamente.
- La Red de Universidades Indígenas, Interculturales y Comunitarias de Abya Yala (RUIICAY), a nivel continental, juega un papel importante en la recuperación, posicionamiento y consolidación del Paradigma Educativo de Abya Yala, en la práctica diaria y experiencias concretas.
- Los ‘Modernos Estado-Nación’ deben transformarse realmente en estados plurinacionales y adoptar varios sistemas educativos de acuerdo al número de naciones coexistentes en su seno. Es urgente una transición del viejo estado uninacional y colonial a un estado plurinacional, como único espacio ideal de convivencia entre los diferentes.
- El pleno ejercicio y disfrute del derecho a la Libre Determinación de los pueblos originarios en estados plurinacionales debidamente implementados, hará posible también, la vigencia plena del Paradigma Educativo de Abya Yala.

9.2. Recomendaciones

- Que los ‘Modernos Estado-Nación’ evalúen y suspendan su papel negativo que juegan en el campo educativo cuando persisten en su viejo y nefasto proyecto de asimilación cultural para acabar con los pueblos originarios, afrodescendientes y todo tipo de diversidad.
- Que la Red de Universidades Indígenas, Interculturales y Comunitarias de Abya Yala (RUIICAY), sea el legítimo interlocutor entre los pueblos originarios de Abya Yala y los gobiernos nacionales a fin de institucionalizar diálogos intercivilizatorios y así, la civilización hegemónica entienda que la Matriz Civilizatoria Milenaria de Abya Yala MCMAY, sigue vigente.
- Que es necesario que los pueblos originarios de Abya Yala, nos empoderemos de nuestro Paradigma Educativo con miras a lograr en un futuro cercano el disfrute pleno del Derecho a la Libre Determinación contemplado en la Declaración de la ONU, sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y en base a este derecho podamos concretar un verdadero diálogo de saberes con equidad epistémica.

Bibliografía

- Bretón, Víctor y Gabriela Del Olmo (1999). *Educación Bilingüe e Interculturalidad en el Ecuador: Algunas Reflexiones Críticas*. En: Boletín ICCI "RIMAY". Publicación mensual del Instituto Científico de Culturas Indígenas. Año 1. Número 9. Quito.
- Carrión, Manuel Benjamín (2002). *El Cuento de la Patria*. Colección Luna Tierra. Tercera Edición. Quito. Casa de la Cultura Ecuatoriana "Benjamín Carrión".
- Conejo, Alberto (2008). *La Educación Intercultural Bilingüe en el Ecuador*. En: Revista Alteridad. Quito.
- Corte Constitucional del Ecuador (2009). *Sentencia No. 0008-09-SAN-CC, dictada en el caso No. 0027-09-AN en la Acción de Incumplimiento a favor de la Universidad Comunitaria Intercultural de las Nacionalidades y Pueblos Indígenas Amawtay Wasi*. Recuperado el 18 de julio del 2013 de: <http://6ccr.pgr.mpf.mp.br/destaques-do-site/sentencia-n-08-2009-convencao-169-oit>
- De Souza Silva, José (2009). *Carta dirigida a los Presidentes de la Asamblea Nacional y el Consejo de Nacional de Evaluación y Acreditación CONAEA*. Quito.
- Díaz, Infante Fernando (1984). *La Educación de los Aztecas*. México DF. Editorial Panorama. Recuperado el 7 de abril del 2013 de: <http://espanol.answers.yahoo.com/question/index?qid=20090308210120AAgyc5k>
- Dye, Thomas R. (2008). *Understanding Public Policies*. New Jersey. 12th Edition, Pearson Prentice Hall.
- Espinoza, Manuel (2003). *Mestizaje, cholificación y blanqueamiento en Quito*. Primera mitad del siglo XX. Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador. Ediciones Abya-Yala. Quito. Corporación Editora Nacional.
- Kuhn, Thomas (1962). *La estructura de las revoluciones científicas*. Chicago. Editorial de la Universidad de Chicago.
- Kuningham, Mirna (S.f.). *Lucha de los pueblos indígenas y derechos humanos*. Managua. Documento inédito.
- Milla, Villena Carlos (1992). *Génesis de la Cultura Andina*. Lima. Editorial Amautica. Tercera Edición.
- Moctezuma, Barragán Pablo (2006). *Moctezuma y el Anahuac. Una visión mexicana*. México D.F. Noriega Editores. 3ra edición.
- Quijano, Aníbal (2008). *El 'Movimiento Indígena' y las cuestiones pendientes en América Latina*. En: ESTADO PLURINACIONAL Y ESTADO SOCIAL DE DERECHO: Los límites del debate. Yachaykuna / Saberes. Publicación del Instituto Científico de Culturas Indígenas ICCI. No. 8. Quito. Edición Especial.

Reynaga, Ramiro (1993). *TAWA INTI SUYU. 5 siglos de guerra Kheswaymara contra España*. Quito Ecuador. Federación Pichincha Runacunapac Riccharimui. Filial del ECUARUNARI y miembro de la CONAIE.

RUIICAY (2013). *Red de Universidades Indígenas, Interculturales y Comunitarias de Abya Yala*. Panamá. Documento.

Sarango, Luis Fernando (2009). Universidad Intercultural de las Nacionalidades y Pueblos Indígenas Amawtay Wasi. Ecuador / Chinchaysuyu. En Daniel Mato (Coordinador). *Instituciones Interculturales de Educación Superior en América Latina. Procesos de construcción, logros, innovaciones y desafíos*. Caracas IESALC UNESCO.

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL AMAWTAY WASI (2004). *Aprender en la Sabiduría y el Buen Vivir / Sumak Yachaypi Allikawsaypipash Yachakuna / Learning Wisdom and the Good Way to Live*. Quito. Colección Amawta Runakunapak Yachay ARI No. 1. Primera Edición.

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL AMAWTAY WASI (2005) *Enseñándonos en la sabiduría y el bien vivir*. Prospecto. Quito.

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL AMAWTAY WASI (2006). *Descolonización de la Ciencia y la Educación*. En: Boletín Digital No. 6. Mes de Septiembre. Recuperado el 17 de marzo del 2012, de: www.amawtaywasi.edu.ec

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL AMAWTAY WASI (2012). *Pluriversidad, ruptura epistémica e interculturalidad*. Presentación Institucional en Power Point. Quito.

Yampara, Simón (2008). *“Interculturalidad: Encubrimiento o descubrimiento de las matrices civilizatorio culturales?”*. En: Reflexiones sobre interculturalidad y equidad en la educación. Santiago de Chile. Revista ISEES Inclusión Social y Equidad en la Educación Superior No. 4. Fundación Equitas.

Consultas en la pagina web

Betto, Frei (2005). *Globocolonización*. Recuperado el 23 de febrero del 2013, de: <http://www.rebelion.org/noticia.php?id=24301>

Clavero, Bartolomé (2009). *Valor normativo de la Declaración sobre Derechos de los Pueblos Indígenas*. Recuperado el 17 de marzo del 2012 de: <http://www.choike.org/nuevo/informes/7318.html>

Clavero, Bartolomé (2010). Ecuador: *¿Estado Plurinacional?*. En: Servicios en Comunicación Intercultural Servindi. Recuperado el 17 de marzo del 2012 de: <http://servindi.org/actualidad/31916>

CODENPE (2012). *Nacionalidades y Pueblos Indígenas del Ecuador*. Recuperado el 17 de marzo del 2012 de: http://www.codenpe.gob.ec/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=71&Itemid=598&lang=es

Código Civil del Ecuador. Recuperado el 17 de marzo del 2012, de: http://www.derechoecuador.com/index.php?option=com_content&task=view&id=4112

El poblamiento de América. Recuperado el 4 de noviembre del 2012, de: <http://latitudbarrilete.blogspot.com/2006/01/el-poblamiento-de-amrica.html>

En torno a los orígenes del hombre americano. Recuperado el 31 de enero del 2013, de: <http://www.buenastareas.com/ensayos/En-Torno-a-Los-Origenes-Del/257724.html>

Escuela y Sistema Educativo en España, siglos XVI al XVIII. Recuperado el 23 de febrero del 2013, de: <http://www.monografias.com/trabajos88/escuela-y-sistema-educativo-espana-siglos-xvi-al-xviii/escuela-y-sistema-educativo-espana-siglos-xvi-al-xviii.shtml#ixzz2LLP3CPDe>

Guerrero, Manuel; Camargo López, Jesus; Miramontes, Flores Benjamín; Arroyo, Manuel y Alva, Mario (S.f.). *Globalización, paradigmas educativos y universidades públicas.* Recuperado el 18 de junio del 2013, de: <http://www.congresoretosyexpectativas.udg.mx/Congreso%202/Mesa%201/a%29%20Vinculacion%20con%20el%20entorno/1.a.5..pdf>

IESALC (2009). *Recomendaciones del Taller Regional sobre Diversidad Cultural e Interculturalidad en Educación Superior en América Latina.* Recuperado el 10 de agosto del 2013, de: http://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=oCCoQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.unesco.org.ve%2Fdmdocuments%2Frecmendaciones_para_foro.pdf&ei=VkoIUrOk-FpTg8ASmpICQCQ&usg=AFQjCNHlydVW485N1j54hVw_ZbsFM7sWxQ&bvm=bv.50500085,d.dmg

La educación en la época colonial. Recuperado el 23 de febrero del 2013, de: <http://laeducacioncolonial.blogspot.com/content/view/1501749/LA-EDUACION-EN-LA-EPOCA-COLONIAL.html#.USleA8h761s>

La Constitución de 1945. Recuperado el 28 de abril del 2013, de: biblio.juridicas.unam.mx/

La Constitución del 2008. Recuperado el 28 de abril del 2013, de: es.wikisource.org/

La hipótesis china. Recuperado el 31 de enero del 2013, de: <http://www.cristobalcolondeibiza.com/2esp/2esp15.htm>

La primera Constitución del Ecuador o de 1830. Recuperado el 28 de abril del 2013, de: www.ecuaworld.com/

Modelo de evaluación de UINPI AW, elaborado por el CEAACES. Recuperado el 30 de noviembre del 2013, de: http://www.ceaaces.gob.ec/sitio/wp-content/uploads/2014/01/Arbol_Modelo_AW.pdf

ONU (2007). *Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas.* Recuperado el 6 de abril del 2013, de: http://www.un.org/esa/socdev/unpfi/documents/DRIPS_es.pdf

ONU (2008). *Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.* Preguntas frecuentes. Los pueblos indígenas en sus propias voces. Recuperado el 17 de marzo del 2012 de: http://www.cinu.org.mx/especiales/2008/pueblosindigenas/FAQsindigenousdeclaration_ESP_FORMATTED.pdf

Organización Internacional del Trabajo (OIT, 2012). *Convenio No. 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en países independientes.* Recuperado el 17 de marzo del 2012 de: <http://www.ilo.org/indigenous/Conventions/no169/lang-es/index.htm>

Ortiz, Enrique (2012). *Características de los modelos educativos*. [Diapositivas de PowerPoint]. Recuperado el 18 de julio del 2013, de: <http://www.slideshare.net/Guevarao121/modelos-educativos-15678497#btnNext>

Primeras culturas del Mundo. Recuperado el 4 de noviembre del 2012, de: <http://www.doslourdes.net/monogr%C3%A1ficos-primeras-culturas-del-mundo-am%C3%A9rica.htm>

pueblos originarios. Primeros americanos. Recuperado el 24 de enero del 2013, de: <http://pueblosoriginarios.com/primeros/oceanica.html>

Reflexiones sobre la religiosidad africana. Recuperado el 12 de febrero del 2012, de: <http://afros.wordpress.com/religiosidad-afroecuatorial/>

Robles, Adriana (S/f). *Paradigmas y Modelos Pedagógicos*. [Diapositivas de Power Point]. Recuperado el 18 de junio del 2013, de: <http://www.slideshare.net/517/paradigmas-educativos-7793974>

Rutas del pacífico: inmigrantes asiáticos a América Latina. Recuperado el 7 de febrero del 2013, de: http://ceaa.colmex.mx/aladaa/memoria_xiii_congreso_internacional/images/hincapie.pdf

Teorías sobre el origen del hombre americano. Recuperado el 24 de enero del 2013, de: <http://www.slideshare.net/ismaups/teorias-del-origen-del-hombre-americano>

Vargas, Callejas Germán (2001). *Memorias de los Andes*. Notas sobre la educación en la cultura Inca. Universidad de Santiago de Compostela. Santiago de Compostela. Recuperado el 7 de abril del 2013, de: <http://hdl.handle.net/2183/7759>

Comentarios sobre el libro

Este libro constituye una de las intervenciones más originales, creativas y profundas a la pedagogía descolonial, campo de conocimiento ignorado por las universidades occidentalizadas. El Dr. Sarango hace una crítica descolonizadora radical del paradigma civilizatorio occidental proponiendo una visión histórico-mundial acerca de lo sucedido en el campo de la educación antes, durante y después de la invasión genocida colonial Europea de Abya Yala. Superando las miradas eurocéntricas, este libro no se limita a solamente hacer una deconstrucción del paradigma occidental, sino que hace una propuesta positiva y concreta acerca de los que el autor denomina como "El Paradigma Educativo de Abya Yala". La intervención descolonizadora del Dr. Sarango constituye un antes y un después en el campo de la pedagogía a nivel global. Ninguna persona en el campo de la educación hoy, podrá ignorar este libro. Se trata de una intervención desde las epistemologías indígenas de Abya Yala no solamente para indígenas sino para toda la humanidad.

Ramon Grosfoguel, Profesor
en el Departamento de Estudios Étnicos en la Universidad de California en Berkeley USA.

Este trabajo valiosísimo es de profunda importancia para la humanidad entera en este momento, cuando el monopolio del paradigma educativo del colonizador se está cayendo abajo por el peso de sus evidentes fallas y falsificaciones históricas sobre las grandes sabidurías de los pueblos y naciones originarios de Abya Yala. Gracias Dr. Luis Fernando Sarango por esta gran contribución al dialogo intercultural educativo, y su liderazgo en el re-encuentro con los verdaderos sabios de nuestro gran continente.

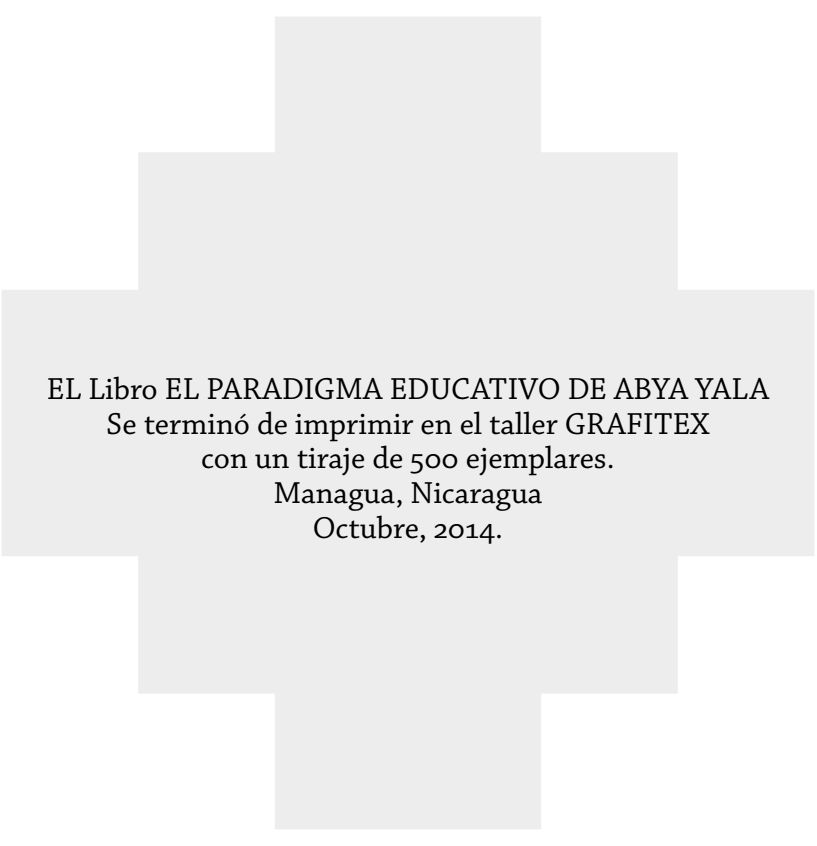
Skye Stephenson, Ph.D.
www.jadejourneys.com
www.skyestephenson.com

Felicitaciones por este salto cualitativo cargado de sabiduría y compromiso con la historia intercultural de los pueblos originarios y con el cosmos de la academia, desde lo epistemológico del saber ser y convivir con el hacer conocimiento de vida. El paradigma Abyayalista consolidará desde estas reflexiones un enlace de complementariedad del reconocimiento al dialogo como instrumento de cuna, de la verdad de la sabiduría y racionalidad fenomenológica con responsabilidad socioeducativa que va más allá de las fronteras, abriendo espacios para la comprensión y equidad del derecho de ser, y la formación del hombre desde la civilidad contemporánea cuya filosofía está centrada en una visión-misión de vida para la vida. Venezuela, 2 Septiembre de 2014

Dra. Minerlines Racamonde Conde.
Facilitadora Titular a dedicación exclusiva Universidad de Carabobo Venezuela.
Facultad de Ciencias de la Educación. Programa Doctorado en Educación. Campus Bárbula

Con este libro, Luis Fernando Sarango pone en evidencia la lucha política, epistémica y civilizacional de los pueblos originarios de Abya Yala ante el sistema de educación occidentalizante y aún colonial; asimismo, en la permanente y continua reconstrucción de una matriz propia: la Matriz Civilizatoria de Abya Yala. Así renueva debates críticos sobre qué educación, qué conocimiento y para qué; actualiza reflexiones sobre la educación propia, y traza caminos inter-epistemológicos, intercivilizatorios y decoloniales, frente a las nuevas políticas de los gobiernos “progresistas” que reclaman por la inclusión social y, a la vez, la eliminación de la Educación Intercultural Bilingüe, el libro del compañero Sarango es particularmente oportuno.

Catherine Walsh
Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador

EL Libro EL PARADIGMA EDUCATIVO DE ABYA YALA
Se terminó de imprimir en el taller GRAFITEX
con un tiraje de 500 ejemplares.
Managua, Nicaragua
Octubre, 2014.

La tensión histórica entre pueblos originarios y los “Modernos Estado-Nación” en Abya Yala no ha concluido aún. Aquella tensión derivada del doloroso proceso de invasión que implica especialmente culminar con el propósito histórico de los vencedores, asimilar culturalmente para la sociedad dominante todo lo que quede de bárbaro e incivilizado aún, encontrándose vigente la Matriz Civilizatoria Milenaria de Abya Yala (MCMAY).

Permanecer silenciosos por siglos ante la voz onnipotente de un sistema hegemónico y no demostrar que en Abya Yala coexistimos varias matrices civilizatorias y también en el mundo. Todo lo cual es un grave error histórico - político de los filósofos 'Latinoamericanos', de la academia convencional ante la iniciativa de los pueblos originarios.

En materia de educación en general y de la Educación Superior en particular, demostramos que los pueblos originarios de Abya Yala tenemos nuestro propio paradigma de educación, que se encuentra vigente y constituye una alternativa no sólo para los propios pueblos originarios sino para la humanidad.

SAIH

El Fondo de Asistencia Internacional de los Estudiantes y Académicos Noruegos